

ॐ

श्रीमल्लन्दकुन्दाचार्यविरचित

श्री प्रवचनसार टीका

तृतीय खंड

अर्थात्

चारित्र्यतत्त्वदीपिका ।

टीकानार-

श्रीमान् "नैनधर्ममण घनडिबार-

त्रायचारीजी सीनप्रसादजी.

समयसार, निम्नसार समाधिगत, अथवा गणिते उक्तान्तो २
गुरुधर्म, आत्मधर्म प्रयोग जन ग्यारक आदि न्यदिना
तथा ओ० सम्पादन "नैनधर्म व' प्रेर'-सूत्र ।

प्रकाशक-

मूलचन्द्र किमनडाम कापटिया-मुम्बई ।

प्रकाशित] वागुन पर स० २४५२ [प्रति ११००

"नैनधर्म" के २६ वें वर्षके ग्राहकोको टिका निमासी

गण भगवानदासजी जैन अग्रवाल मुपुत्र लाला

हुलामरायजीकी जोरमे भेट ।

मूल्य १॥१॥ एक रुपया बारह आना ।

प्रकाशक-

मूलचन्द किसनदास कापड़िया
श्री० मध्वा, ४ दिगम्बर जैन व प्रकाशक
जैनमित्र तथा मालिक दिगम्बर जैन
पुस्तकालय-सुरत ।

मन्त्र-

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,
जैनविजय प्रेम स्वामीया स्वामी,
तामसागर्भा पाठ सुरत ।

भूमिका ।

यह श्री प्रवचनसार परमागमना तीसरा गँड है । इसके रत्ता स्वामी कुन्दकुशार्य हैं जो मूलमधके नायक व महान् प्रसिद्ध योगीश्वर होगए हैं । आप पि० म० ४९ में अपना अस्तित्व रचने थे । इस तीसरे राण्डमें ९७ गाथाओंकी मस्मृतवृत्ति श्री जयने-नाचार्यने लिखी है जय कि दूसरे टीकाकार श्री अमृतचद्राचार्यने केवल ७९ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी है । श्री अमृतचद्र महाराजने स्त्रीको मोक्ष नहीं होसक्ती है इस प्रकरणकी गाथाएँ जो इसमें न० १० से ४० तक हैं उनकी वृत्ति नहीं दी है । समय हो किये गाथाएँ श्री कुन्दकुशार्यनी रचित न हों, हमीलिये अमृतचद्रजीने छोड़ दी हों । श्री जयसेनाचार्यकी वृत्ति भी बहुत निम्नारपूर्ण है व अव्यात्मारससे भरी हुई है । हमने पहले गाथाका मूल अर्थ देकर फिर मस्मृत वृत्तिके अनुसार विशेषार्थ दिया है । फिर अपनी बुद्धिके अनुसार जो गाथाका भाव समझमे आया सो भावार्थमे लिखा है । यदि हमारे अज्ञान व प्रमादमे कहीं भूल हो तो पाठरगण क्षमा करेंगे व मुझे सूचित करनेकी रूपा करेंगे । हमने यथामम्भय ऐसी चेष्टा की है कि साधारण बुद्धिमान् भी इस महान् शास्त्रके भावको समझकर लाभ उठा सकें । जाला भगवानदासजी इटावाने आर्थिक सहायता देकर जो ग्रन्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंको भेटमें अर्पण किया है उसके लिये वे मराहनाके योग्य ह ।

रोहतक
पाणुन वरी ४ स० १९८२
ता० २-२-२६

जिनवाणी मक्त—
ब्र० सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची—

श्री चारित्र्यतत्त्वदीपिका ।

विषय	गाथा न०	पृष्ठ
१ चारित्र्यकी प्रेरणा	१	४
२ साधुपद धारणेकी प्रिया	२-३	८
३ मुनिपन्था स्वरूप	४ ५ ६	१९
४ ज्ञान करनेका समय		३६
५ श्रमण सिंसे रहते हैं	७	४१
६ सत्तर पीढीके गुण		४५
७ साधुके २८ मूलगुण	८-९	४६
८ पांच महाजनना स्वरूप		४८
९ , समितिना ,,		५०
१० भोजनके ४ दोष		५१
११ साधु छ फारणोसे भोजन नहीं करते हैं		५३
१२ चौन्द मल		५५
१३ बत्तीस उत्तराय		५६
१४ पांच इन्द्रिय निरोध		७०
१५ साधुके छ आवश्यक		७२
१६ साधुके ७ कुण्डल मूलगुण		७४
१८ निर्यापनाचार्यका स्वरूप	१०	७७
१९ प्रायश्चित्तका विधान	११-१२-१३	
२० प्रायश्चित्तके १० भेद		८१
२१ आश्रमोंके १० तरे		८२

२२ ७ प्रकार प्रतिक्रमण		८४
२३ कायोत्सर्गके भेद		८५
२४ साधुको छेदके निमित्त बचाने चाहिये	१३	८९
२५ साधुके विहारके दिनोका नियम		९३
२६ साधुको जात्मद्रव्यमे लीन होना योग्य है	१४	९४
२७ साधुको भोजनादिमें ममत्त्व न रूग्ना	१५	९७
२८ प्रमाद शुद्धात्माकी भावनाका निरोधक है	१६	१०१
२९ हिंसा व अहिंसाका स्वरूप		१०३
३० प्रयत्नशील हिंसाका भागी नहीं है	१७-१९	१०५
३१ प्रमादी सदा हिंसक है	२०	११०
३२ परिग्रह उच्चका कारण है	२१	११७
३३ ग्राह्य त्याग भावशुद्धि पूर्वक करना		
योग्य है	२२-२५	१२२
३४ परिग्रहवान अशुद्ध भावधारी है	२६	१२८
३५ अपवाद मार्गमें उपकरण	२७-२८	१३१
३६ उपकरण रखना अशक्यानुष्ठान है	२९	१३५
३७ स्त्रीको तदमव मोक्ष नहीं हो सकती	३०-४०	१३७
३८ श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें स्त्रीको उच्च पदका अभाव		१५४
३९ आर्यिकाओंका चाग्रि		१५५
४० अपवाद मार्ग कथन	४१	१५७
४१ मुनि योग्य आहार विहारवान होता है	४२	१६०
४२ साधु भोजन क्यों करते हैं		१६२
४३ पट्टह प्रमाद साधु नहीं लगाते है	४३	१६३

४४ योग्य आहार निहाय साधुका स्वरूप	४४-४६ १६६
४५ मासके दोष	४७-४८ १७६
४६ साधु आहार दूसरेको न देवे	४९ १७९
४७ उत्तर्ग और जपना मार्ग परम्पर सहकारा है	५०-५१ १८०
४८ शास्त्रज्ञान प्रकाशताका प्ररण है	५२-५५ १९२
४९ आगमज्ञान, तत्त्वावब्रह्मज्ञान और चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है	५६-५७ २०६
५० आत्मज्ञान ही निश्चय मोक्षमार्ग है	५८-५९ २१५
५१ द्रव्य और भावमयमहा स्वरूप	६०-६२ २२२
५२ साम्यभाव ही साधुपना है	६२ २३२
५३ जो शुद्धात्मामे एनाम नहीं वह मोक्षका पात्र नहीं	६४-६५ २३६
५४ शुभोपयोगी साधुका लक्षण व उसके आचर होता है	६६-७० २४२
५५ वैद्यावृत्त्य करते हुए समयका घात योग्य नहीं है	७१ २६२
५६ परोपकारा साधु उपकार कर मक्ता है	७२ २६४
५७ साधु का वैद्यावृत्त्य न करनी योग्य है	७३ २६८
५८ साधु वैद्यावृत्त्यके विनित्त लौकिक जनासे भाषण कर सके हैं	७४ २७१
५९ वैद्यावृत्त्य आत्मरोध मुख्य व साधुओका गौण कर्तव्य है	७५ २७२

६० पात्रही निशेषतासे शुभोपयोगीके		
फलही निशेषता होती है	७६	२७७
६१ सुपात्र, कुपात्र, अपात्रता स्वरूप		१८०
६२ दागणही निषेधितासे फलही		
विपरीतता होती है	७७-७८	२८०
६३ जनन साधुओंसे स्वर्गलाभ		२८६
६४ विषय रूपायाहीन गुरु नहीं होसके	७९	२९०
६५ उत्तम पात्रता लक्षण	८०-८१	२९३
६६ सयमे नष्ट आनेवाले साधुही परीक्षा न		
प्रतिष्ठा करी योग्य है	८२-८४	२९८
६७ श्रमणामात्मता स्वरूप	८५	३०६
६८ सचे साधुमे जो दोष लगाता है वह दोषी है	८६	३०९
६९ जो गुणहीन साधु गुणवान साधुओंमे विनय		
चाहे उमरा दोष	८७	३१३
७० गुणवानको गुणहीनकी मगति योग्य नहीं	८८	३१६
७१ लौकिक जनोंकी मगति नहीं करी योग्य है	८९	३१९
७२ अयोग्य साधुओंका स्वरूप		३२०
७३ उपात्ता लक्षण	९०	३२४
७४ लौकिक साधु	९१	३२५
७५ उत्तम मगति योग्य है	९२	३२८
७६ मसारका स्वरूप	९३	३३०
७७ मोक्षका स्वरूप	९४	३३४
७८	९५	३३५

७९ शुद्धोपयोग ही मोक्षमार्ग है	९६	३४१
८० शास्त्र पट्टनेका फल	९७	३४६
८१ परमात्म पदार्थका स्वरूप		३४८
८२ परमात्मपद प्राप्तिका उपाय		३५१
८३ प्रशस्ति श्री जयमेगाचाय		३५५
८४ चारित्र्यतत्त्वपीपिकास मध्ये मात		३५९
८५ भाषाकारनी प्रशस्ति		३६१

શ્રીમાન લાલ મગવાનદાસજી અગ્રવાલ જૈન
 ઇપુત્ર શ્રીમાન લાલ કુલાસરાયજી જૈન-ડચવા ।

Jain Vijnana Pres Surat

→॥ जीवन चरित्र ॥←

ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन इटावा नि० ।

यू० पी० प्रातमें इटावा एक प्रसिद्ध बस्ती है । यहा अग्र-
वाल जातिकी विशेष सख्या है ।

यहा ही ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन गर्ग गोत्रके पूज्य
पिता ला० हुलासरायजी रहने थे । आप बडे ही धीर व धर्मज्ञ
थे । धर्मचर्चाकी धारणा आपकी विशेष थी । आपने श्रीगोष्मटसार,
तत्त्वार्थसूत्र, मोक्षमार्गप्रकाश आदि जैन धर्मके रहस्यको प्रगट कर-
नेवाले धार्मिक तात्विक ग्रन्थोंका कई बार व्याख्या किया था ।
बहुतसी चर्चा आपको बठाव थी । व्यापार बहुत शांति, समता व
सत्यतामे स्वदेशी कपडेकी आदत व लेन देन आदिका करते थे ।
इटावेमें स्वदेशी कपड़ा अच्छा बनता है, जिसे आप अच्छे प्रमाणमें
खरीदने थे और फिर आदतमे बाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापारियोंको
मेना करने थे । सत्यताके कारण आपने अच्छी प्रसिद्धि इस व्या-
पारमे पाई थी और न्यायपूर्ण धन भी अच्छे प्रमाणमे कमाया था ।

आपके ६ पुत्र व ३ पुत्रिया थीं, जिनकी और भी सत्तानें
आज हैं । इन नौ पुत्र पुत्रियोंके विवाह आपने अपने सामने कर
दिष्ट थे व ६० वर्षकी आयुमें समाधिभरण किया था ।

आप अपनी मृत्युका हाल ४ दिन पहले जान गए थे अत
पहले दिन धनका विभाग किया । आपने अपनी द्रव्यका ऐसा अच्छा
विभाग किया कि अपनी गानी रुमाईकी आधी द्रव्य तो मन्त्रिजीको
“जो नाममे पठित है उसके लिये”

अपने पुत्र पौत्रोंकी ही । दूसरे दिन उन पुरखोंको बुलाकर “जिनसे जिम्मी प्रसार रजम थी” शमा क इ और आपने भी क्षमाभाव धारण किया । तीसरे दिन आपने दया गेरेहना भी त्याग कर दिया तथा चाथे दिन सर्व प्रसारके आग, परिग्रह व जलना भी त्यागकर णमोकारमन्त्रकी आगयना करने २ ही शुभ भागोंमें अपने पौद्वन्तिक शरीरको छोड़कर पचत्वको प्राप्त हुए ।

ला० भगवानादामनाको हर समय आप अपने पास रखते थे व वे भी पितानोकी मेर्या हमेंगा समझ रहते थे तथा धर्मच चारु उनसे नया २ बोध ल १ रहा थे । ला भगवानादासजीने १६ वषकी अवस्थाधुम स ठगता प्रवना पराक्षा उती १ ही । आपने पितानी व अन्य भाइयोंमें धमचच करने नुन सौक था व हे भी । पितानीने इन्हें धर्मी समझकर सत्री सिद्धि साधनायको नीधी, जिनके मनन करनेसे आपके हृदय—कटाट खुल गए । फिर क्या था इन्हें धार्मिक ग्रंथोंके व्याख्यायनी चर लग गई और आपने गोमन्सार, मोक्षमार्गप्रकाश जानि ग्रन्थोंका भी मनन रगा शुरू कर दिया, जिनसे जैनधर्ममें आपको नन्व्रज्ञा व गी भक्ति पदा होगई ।

श० भगवानादामजीका वम दगा ११ ही ११ शुद्ध ११ स० १९३८में हुआ था । १६ वः १८जन हा आपने पितानीने स्वदेशी कपडका दुपान ३ । ३ । १, परन्तु तो वष बाद जब पितानी तीन्यागको गण तो नाम पूतानना नाम ममालनेक लिए कह गण, आपने पितानीकी ४ क गिरो गायकर उनकी दूकानना नाम उने आनेक अन्धी तरद सहाला ओर उनके आनेके बाद फिर उपडेकी दुकान १३ वर्ष तक की व न्यायपूर्वक

द्रव्य भी खूब कमाया (जिसका ही यह परिणाम है कि आपकी इस गढ़ाई कमार्कका उपयोग इस उत्तम मार्ग शास्त्रदानमें हो रहा है ।)

पश्चात् १९७१ में गढ़ी पंजरहकी आउतका काम होमगज बानारमें अपने पितार्जक के नाम 'हुलासगय भगवानदास' में शुरू किया जो आज भी आप आनदके साथ कर रहे हैं व द्रव्य कमा रहे हैं ।

श्रीमान जनधर्मभूषण धर्मदियाकर पूज्य ब्रह्मचारीजी की शीतल-प्रसादजी विगत वर्ष चातुर्मासके कारण आपाठ सुदी १४ में कार्तिक सुदी ११ तक इत्यादि ठहरे थे तब आपके उपदेशसे इत्यादि भाई-जो धर्म प्राय निमुख थे—फिर धर्ममार्गमें लग गये । इत्यादि जो आज कयाशाला व पाठशाला दृष्टिगत हो रही है वह आपके ही उपदेशका फल है । ला० भगवानदासजीके छोटे भाई लक्ष्मणप्रसादजीपर आपके उपदेशका भारी प्रभाव पड़ा, जिसमें आपने २०)८० मासिक पाठशालाको देनेका बचन लिया । इसके अगला जौ भी बहुत दान किया व धर्ममें अच्छी रुचि हो गई है । इसी चातुर्मासमें पूज्य ब्रह्मचारीजीने चारित्र्यतत्त्वपीठिका (प्रवचनसार टीका तृतीय भाग) की सरल भाषा बचनिका अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणपूर्ण अर्थ भागार्थ सहित लिखी थी, जो ब्रह्मचारीजीके उपदेशानुसार ला० भगवानदासजीने अपने द्रव्यमें मुद्रित कराकर जेनपित्रक २६ में वर्ष १९७१ में २४)११ में भेटकर जिनवाणी प्रचारका महान् कार्य किया है । आपकी यह धर्म व निववाणी भक्ति सराहनीय है ।

आशा है अन्य लक्ष्मीपुत्र भी इसी प्रकार अन्य लिखी जाने-वाली टीकाओंका प्रकाशन कराकर व आहकोंको पहुँचाकर धर्मप्रचारमें अपना कुछ द्रव्य खर्च करेंगे ।

प्रकाशक ।

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	रा०	अशुद्ध	शुद्ध
०	२४	घर पढो	घर पढो
१९	२०	भक्तिके	भक्तिरो
२१	११	उमके	उमरा
२५	४	तत्तसिद्धि	तन्म्य सिद्धि
२९	१५	सवृणोत्प	सवृणोत्प
३४	२०	रति	रहित
४६	१०	पेने	एते
७२	१०	दक्खा	दुक्खा
७४	१६	णहणादि	णहाणादि
७९	२१	जादि	जदि
९०	७	पन्ता	पदना
१००	१०	हिठ	हिन्
१०३	४	सावधानी	सावधानी
११४	५	हिंसा	हिंसा
११७	९	रायो	रायो
१२०	१३	सूचयत्य	सूचयत्य
१२४	२३	भक्तिनी	मुक्तिनी
१३०	१८	वत्ति	वृत्ति
१४१	१५	मुरपो	पुरपो
१५३	१	चीर	चोर

स्त्रियो	स्त्रियोके
ठीक 'नहीं	ठीक ही
पूनावाना	पूना पाना
अचार्य	आचार्य
अग्रहो	आग्रहो
पदम	पदम
विरुद्ध हो	विरुद्ध न हो
शरीरादि	शरीरादि
व्यतिरेक	व्यतिरेक
सजोगे	मजोगे
चलना हैं	चलता हैं
आत्माके	आत्मासे
परिणामन	परिणमन
स्वानुभाव	स्वानुभव
दृष्ट	इष्ट
समय	सगय
विराये	विरामे

x

हवे) वह आचरण

उपाध्याय उपाध्याय माधुमें जो प्रीति

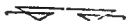
क कम होता

कमी है इससे कमी होनी है तो

आदर्श आदेश

बने पने

२८६	१	बुदा	बुदा
२८९	१४	होते हुए	होते
२९०	७	तिर्यच या	तिर्यच
२९३	९	मिमी	मिसीका नाश
३०३	१७	बना देना	बता देना
"	२०	मडल	मडल
३१७	१३	उपमग	उत्सर्ग
३१९	५	समाश्रया	समाश्रय
३२५	१६	अजीरका	भीर अजीर
३२७	३	बेचना न	बचना नहीं होती है न
३८	६	द्वित्रियोसो	द्वित्रियोसि
"	२९	पर	पर
३४५	२३	×	या म्बानुभन नान होना
३६१	२१	मुमेर	सुमेर
३६५	११	मझ	मझार
"	१६	शुक्ला	कृष्णा
३६३	१२	ठाडे	टाड़े

श्रीअभयजैन मन्थालय ।

नाम १०५५

वी १०५५

श्रीमत्कुदकुदसगामी प्रिगचित—

श्रीप्रवचनसारटीका ।

तृतीय खण्ड

अर्थात्

चत्वारिंशत् तत्त्वदीप्तिरूपा *

मङ्गलाचरण ।

बन्धो पाथी परम पद, निज आत्म रस लीन ।
 रत्नत्रय स्वामी महा, राग दोष मद् हान ॥ १ ॥
 उपम जादि महावीर ली, श्रीयोगो जिनराय ।
 मस्तक्षेप या युग रिपे, धर्म तीर्थ प्रगटाय ॥ २ ॥
 कर तिल निज आत्मने, हो परमात्म मार ।
 जन्त विना पोषत ग्हे, ज्ञान-सुखामृत धार ॥ ३ ॥
 राम हनु सुग्रीव चर बाहुबलि इन्द्रजान ।
 गीतम जम्बू जादि बनु, हुए सिद्ध मलयीत ॥ ४ ॥
 जे जे पा स्वायीनता, एर पवित्रता सार ।
 हुए निरञ्जन ज्ञान धरा, उदू चारखार ॥ ५ ॥

* प्रारम्भ ता० १५-१-२४ मितो पीप सुदी ६ चौर ८

—लाला, दुग्गो (शोलापुर) ।

मोक्ष-घरको आदि ले, यतमान भगवान ।
 दश दो विहर विदेहमें, धर्म करावन पान ॥ ६ ॥
 तिनको समन कर सकधि, श्रुमकेरति उर ध्याय ।
 भट्टवाह अन्तिम भरा धनु मन हुलसाय ॥ ७ ॥
 निनके जिन्य परम भय, खन्डगुम मन्नाट ।
 दीक्षा घर साधु हुए, भाय परिमह काट ॥ ८ ॥
 महु ज्यऊ साधु कह, जिन पाया अध्यात्म ।
 यत्र नान निच ध्यानमें, हुए ज्ञातकर आत्म ॥ ९ ॥
 कृष्णकुल मुनिराजको, ध्याऊ दारम्यार ।
 योगीधर ध्यानी महा, ज्ञानी परम उदार ॥ १० ॥
 न्यायान उपकार कर म-मार्ग दशाय ।
 मोह भगत नागर परम, सुगमय प्रथ वनाय ॥ ११ ॥
 निन आत्म रस पानकर, भव्य जीय पिलवाय ।
 जैसा उद्यम मुनि किया कथन करे नहि जाय ॥ १२ ॥
 प्रवचनमार महान यह परमात्म गुण गान ।
 प्राप्त भाषामे रूपो, सब जीवन हिन जान ॥ १३ ॥
 इनपर वृत्ति रूढन अमृतचन्द मुनोज ।
 करी उसाके भागको हिन्दा जिव हमोज ॥ १४ ॥
 द्वितीयगति जयमेनहत अनुभव रससे पूर्ण ।
 बालबोध हिन्दी नही, लिखी कोय अघचूर्ण ॥ १५ ॥
 हम लख हम उग्रम किया, हिन्दी हिन उर माय ।
 निज प्रति सम यह दोपिरा, उद्योतो हुलसाय ॥ १६ ॥
 तृतीय गण्ड चाग्रिको वणन बहु हितकार ।
 पाठफण खलि घर पढो, पालो शक्ति सम्हार ॥ १७ ॥

प्रारम्भ ।

आगे चारित्रतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है ।

उत्थानिका—इस ग्रन्थका जो कार्य वा उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति दो खंडोंमें होचुकी है, क्योंकि “उपसपयामि मम्म” में साम्यभावमें प्राप्त होना हूँ इस प्रतिज्ञाकी समाप्ति होचुकी है ।

तौ भी यहा क्रमसे ९७ सत्तानों गाथाओं तक चूल्का रूपसे चारित्रके अधिकारका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं । इसमें पहले उत्सर्गरूपमें चारित्रका संक्षेप कथन है उसके पीछे अपवाद रूपमें उमी ही चारित्रका विस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीछे श्रमणपना अथात् मोक्षमार्गका व्याख्यान है । फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार ह । इनमेंमें भी पहले अन्तर अधिकारमें पांच स्थल हैं । “एव पणमिय सिद्ध” इत्यादि सात गाथाओं तक दीक्षाके मन्मुख पुरषका दीक्षा लेनेके विधानको कहनेकी मुख्यतामें प्रथम स्थल है । फिर “वद समिदिदिय” इत्यादि मूलगुणको कहते हुए दूसरे स्थलमें गाथाएँ दो हैं । फिर गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “लिंगगहणे” इत्यादि एक गाथा है । तैमें ही प्रायश्चित्तके कथनकी मुख्यतासे “पयदहि” इत्यादि गाथाएँ दो हैं इस तरह समुदायमें तीसरे स्थलमें गाथाएँ तीन हैं । आगे आधार आनि शास्त्रके ऊँचे हुए क्रमसे साधुका संक्षेप समाचार कहने लिये “अधिवासे व वि” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएँ तीन हैं । उसके अनंतर हिमा द्रव्य हिंसाके त्यागके लिये “अपय-

छादो चारया " इत्यादि पाचवें स्थलमें सूत्र छ है । इस तरह २१ इसीप गाथाओंमें पाच स्थलोंसे पहले अन्तर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

पहला गाथाकी उत्थानिहा-आगे आचार्य निकटमव्य जीनोंको चारित्र्यमें प्रेरित करते हैं ।

गाथा—

एष षणमिव सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।
पडिबज्जद सामण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ १ ॥

मं स्मृतछाया—

एष षणमिव सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुन पुन भ्रमणान् ।
प्रातिपद्यता धामण्य यदोच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

अ-रथ सङ्गित मामा-गार्थ -(जदि) जो (दुक्खपरिमोक्ख) दुःखोंसे दुःखारा (इच्छति) यह आत्मा चाहता है तो (एष) ऊपर कहे हुए अनुसार (सिद्धे) सिद्धोंको, (जिणवरवसहे) जिनेन्द्रोंको, (समणे) ओर साधुओंको (पुणो पुणो) बारबार (एषमिव) नमस्कार करन (सामण्य) मुनिवनेसों (पडिबज्जद) स्वीकार करे ।

विशेषार्थ-यदि कोई आत्मा समारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको उचित है कि वह पहले कहे प्रमाण जैसा कि "एस सुरासुर मणुभिद" इत्यादि पाच गाथाओंमें दुःखसे मुक्तिके इच्छक मुझने पच परमेष्टीसों नमस्कार करके चारित्र्यको धारण किया है अथवा दूसरे पृष्ठमें कहे हुए मव्योनि चारित्र्य स्वीकार किया है इसी तरह वह भी पहले अनन पाटुआ आदि लौकिक सिद्धियोंसे विलक्षण अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, जिनेन्द्रोंमें

श्रेष्ठ गेमे तीर्थंकर परम देवोंको तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दमें कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको बार बार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करे । मामादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय नामके बारहवें गुणस्थान तक एक देश चिन कहे जाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केवली मुनि निनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो है उनको निनवर वृषभ या तीर्थंकर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रयत्नसार ग्रन्थके प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा यद् प्रतिपाद करते हैं कि मैं शातभाजको या समताभाजको आश्रय करता हूँ । अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालमें पूर्व ही दीक्षा ग्रहण किये हुए हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके उहानेमें किसी भी आत्माको उस भावनामें परिणमन होने हुए आचार्य दिखाने हैं । नहीं तो शिवकुमार महाराजको न नहीं अन्य भज्य जीवको । इस कारणसे इस ग्रन्थमें निर्मा पुरुषका नियम नहीं है और न मात्मा नियम है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माके चैतन्यज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी अद्विभुत महिमा बता चुके हैं—उनकी यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भज्य जीवको अपने

शुद्ध अरहत तथा सिद्धपन्की प्राप्तिरही मचि उत्पन्न हो तथा सामारिक तुच्छ परार्थान चान तथा तुच्छ पराधान अनुप्तिरही सुगसे अमचि पैना हो । फिर जिमने निजपन्की मचि होगई है उसको द्रव्योना यथार्थ स्वरूप बनानेके लिये दृग्मे सदमे छ द्रव्योना भले प्रकार वर्णनकर जात्मा द्रव्यको जय द्रव्योमे मित्र त्थाया है । जिममे निव्यको पन्थोना सधा चान हो जाने और उमके अतरङ्गसे सामारिक अनेक स्त्री, पुत्र, म्यामी, मेयक, मरान, बस्त्र, आभूषण आदि श्णभगुर अग्रस्थाओंसे ममत्व निरल जावे तथा भेद विज्ञानकी कला उमको प्राप्त होजाने जिममे वह श्रद्धान व चानमें सदा ही निज जात्माको मर पुदल मरधमे रहित शुद्ध एकाकार ज्ञानानन्मय जानै ओग मानै ।

अब इस तीसरे सङ्गमें जाचायने उम भेन्निचान प्राप्त जीवको रागद्वेषकी कालिमाको धोकर शुद्ध वीतगग होनेके लिये चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा की है क्योंकि मात्र ज्ञान व श्रद्धान आत्माकी चारित्र विना शुद्ध नहीं कर सकत । चारित्र ही वास्तवमें आत्माकी कर्मवधरहित कर परमात्मपन्पर पहुचानेवाला है ।

इस गायामें जाचायने यही बताया है कि हे भव्य जीव यदि तू ससारके सर्व आहुन्तामय दुग्मोंसे उटकर स्वाधीनताका निराहुल अतीदिय आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाद छोडकर तय्यार हो ओर गरवार पाच परमेष्ठियोंके गुणोंको स्मरणकर उनको नमस्कार करके निर्मम साधु मार्गके चारित्रको स्वीकार कर, क्योंकि गृहस्थायामें पूर्ण चारित्र नहीं होसकता और पूर्ण चारित्र विना आत्माकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होसकती इसलिये

सर्व धनधान्यादि परिग्रह त्याग नग्न निगुम्बर मुनि हो भले प्रकार चारित्रका अभ्यास करना जरूरी है । यद्यपि चाग्नि निश्चयमे निम शुद्ध स्वभावमें आचरणरूप व ग्मनरूप है तथापि उम स्वरूपा-चरण चारित्रके लिये साधुपदकीसी निगकुलता तथा निरालम्बता महकारी कारण है । जेमे जिना मसान्नेका सम्यन्ध मिलाए वस्त्रपर राड नहीं की जायकी वैमे जिना व्यवहार चारित्रका समय मिलाए अन्तरङ्ग साम्यभावरूप चारित्र नहीं प्राप्त होसक्ता है, इसलिये आचार्यने सम्यग्दृष्टी जीवको चाग्निवान होनेकी शिक्षा दी है ।

स्वामी समतभद्राचार्य भी अपने रत्नकरण्डश्रावकाचारमे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका पथनकरके सम्यग्दृष्टी जीवको इस तरह चाग्नि धारनेकी प्रेरणा करते हैं—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तस ज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यास्वरूप अकारके दूर होनेपर सम्यग्दर्शनके लाभमे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको पहुँचा हुआ साधु रागद्वेषको दूर करनेके लिये चारित्रको स्वीकार करता है ।

ये ही स्वामी व्ययभूस्तोत्रमें भी साधुके परिग्रहरहित चारित्रकी प्रशंसा करते हैं—

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधू क्षातिसखीमशिष्यन् ।
समाधितश्चस्तदुपोपपत्तये द्येन नैर्ग्रन्थगुणेन चायुजत् ॥ १६ ॥

भावार्थ—हैं अभिनन्दननाथ ! आप आत्मीक गुणोंके धारण करनेसे सच्चे अभिनन्दन हैं । आपने उसे दयारूपी बह्वको आश्रयमे लिया है निमकी क्षमारूपी सगी है । आपने स्वात्म-

समाधिके माधनसे प्राप्त किया है जोर टमी समाधिही प्राप्तिने लिये ही आपने अपनेसे उत्तम जोर बहिर्द्व परित्यक्त्यागरूप दोनो प्रकारके निग्रहपनेमे योगागमान किया ॥ १ ॥

उत्थानिका-जाम जो श्रमण होनेकी उग्र करता है उसको पहले क्षमाभाव करना चाहिये । उग्रद्विने होन्मो ममणो इम आगेही छठी गाथमें जो व्याख्या है उसीसे मनमे धारण करके पहले क्या नाम करके मातु होनेगा उसीसा व्याख्यान करते हैं-

आपिच्छ ययुग विमोदो गुरुकृत्तपुत्तेहिं ।

आसिञ्ज णाणदमणचरित्ततयसीरियायारम् ॥ २ ॥

आपृच्छ ययुवग विमोचितो गुरुकृत्तपुत्तं ।

मासाद्य ज्ञानदर्शोच्चरित्रापोरीयाचारम् ॥ २ ॥

अन्वय सहित साग्न्यार्थ -(ययुवग) ययुजोर ममृशो (आपिच्छ) पुछर (गुरुकृत्तपुत्तेहिं) माता पिता र। पुत्रोमे (विमोदो) छटता हुआ (णाणदमणचरित्ततयसीरियायारम्) ज्ञान दर्शन, चरित्र, तप रीय ऐसे पांच आचारको (आसिञ्ज) आश्रय करके मुनि होना है ।

निशेपार्थ -यह साधु गोन इच्छा इस तरह ययुगोंको ममज्ञाकर श्रमागान करता व करता है कि जने ययुजनो, मेरे पिता माता स्त्री पुत्रो ' मेरी आत्मा परम भेद नानरूपी ज्योति उत्पन्न होगइ है इसमे यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई एव स्वमांरूप परमात्मासे ही निश्चयनमे अनानि शलके ययु रग, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानन उन्हीसा आश्रय करता है इसलिये आप सत्र मुखे छोड़ दो-मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोपर

धमा करो इस तरह क्षमाभाव कराता है । उसके पीछे निश्चय पचाचागको और उसके साधक आचारादि चारित्र्य ग्रंथोमे कहे हुए व्यवहार पच प्रकार चाग्रिचो आश्रय करता है ।

परम चेतन्य मात्र निज जात्मतत्व ही सब तरहमे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है, उसी निज स्वभावमे निश्चलतामे अनुभव करना सो निश्चय सम्यग्चारित्र्य है, सर्व परद्रव्योभी इच्छासे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय गीर्वाचार है इस तरह निश्चय पचाचागका स्वरूप मानना चाहिये ।

यहा जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आत्तिके साथ क्षमा कराने सो यह कथन जति प्रसङ्ग अर्थात् अमर्यादिके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा कराने बिना दीक्षा न लेने । न्यो नियम नहीं है ? उसके लिये कहने हैं कि पहले कालमें भरत, सगर, राम, पाटवाणि बहुतमे राजाजोंने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारके मध्यमे जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता या तब धर्ममे उपसर्ग नी करता था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोकी सम्मति करके पीछे तब कर्त्तव्य तो उसके मतमे अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहसे तप ग्रहण करते हुए यदि अपने मन्त्रही आदिमे ममताभाव रहे तब कोई तपस्वी ही नहीं होसकता । जेसा कि कहा है — “ जो सकलण्यररञ्ज पुण्य चटुण कुण्ड य ममत्ति । सो णपरि लिगधारी सजमसारेण णिम्सारो ॥ ”

भार्य—जो पहले सर्व नगर व राज्य छोड़ कर फिर ममता को वह मात्र भेषधारी है मममयी अपेक्षामें मात्र रहित है अथात्र सयमी नहीं है ।

भार्य—इस गाथाम आचार्यने दीक्षा देनेवाले सम्यग्दर्शी भक्त जीउने लिये एक मर्यादाग्रहण यह बतलाया है कि उस समय वह स्वयं सर्व कुटुम्बान्तिके ममत्वमें रहित होजाये । उसके गितमें ऐसी कोई आदुलता न पैदा होनी चाहिये जिससे वह दीक्षा देनेके पीछे उनकी चित्तमें पड़ जाये । इसलिये उचिन् है कि वह राज्य पाट, धनगन्ध आदिका उचिन् प्रयत्न करके उनका भार निम्नको लेना हो उसको देने । निम्नीका कर्म हो उसे भी दे देने । अपनेमें निम्नीके साथ अत्याचार या अन्याय हुआ हो तो उसकी क्षमा करावे व किसीकी कोई वस्तु अत्यायसे ली हो तो उसको उसकी दे दें । यदि कोई वान धर्मके दायोंमें धनका उपयोग करना हो तो कर दें तथा सर्व कुटुम्बमें अपनी ममता छुड़ानेको व उनकी ममता अपनेमें व इस ममतासे छुड़ानेको उनको धर्मरम मार्गित उपदेश देकर गात करे ।

उनको यह कि आप सब जानते हैं कि आपका सम्बन्ध मेरे इस शरीरमें है जो एक तिन छूट जानेवाला है किन्तु मेरी आत्मासे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा अनर अमर अविनाशी है । आत्मा चैतन्य स्वरूप है । उसका तिन सम्बन्ध अपने चैतन्यमय ज्ञान, तन्मय, मुग्ध वीर्यादि गुणोंमें है । जन्म इस मेरी आत्माका सम्बन्ध दूसरे आत्मासे व उसके गुणोंमें नहीं है जन्म इसका सम्बन्ध उस शरीरसे व शरीरके सम्बन्धी आप सब वधु

जनोंमें कैसे होसकता है ? जब इस प्राणीका जीव शरीरमें अलग होजाता है तब सब बन्धुजन उस जीवको नहीं पकड़ सके जो शरीरको छोड़ते ही एक, दो, तीन समयके पीछे ही अन्य शरीरमें पहुँच जाना है किन्तु वे विचारे उस शरीरको ही निर्जीव जानकर बड़े आनन्दमें शरीरको ढग्यकर सतोष मान लेते हैं । उस समय सब बन्धुजनको लालच हो सतोष करना ही पड़ता है । एक दिन मेरे शरीरके लिये भी वही समय आनेवाला है । मैं इस शरीरमें तपस्या करके व ग्लानत्रयका साधन करके उसी तरह मुक्तिका उपाय करना चाहता हूँ जिस तरह प्राचीनकालमें श्री गिषभादि तीर्थकरोंने व श्री बाह्यन्त्रि भरत, मगर, राम पांडवादिकोंने किया था । इसलिये मुझे आत्म कार्यके लिये सन्मुख जानकर आपको कोई विषाद न करना चाहिये किन्तु हर्ष मानना चाहिये कि यह शरीर एक उत्तम कार्यके लिये तैयार हुआ है । आपको मोहभाव दिलमें निभाल देना चाहिये क्योंकि मोह समारका बीज है । मोह कर्म बन्ध करनेवाला है । ब्रह्मत्वमें मैं तो आत्मा हूँ उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । हाँ जिस शरीर रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उसमें आपका सम्बन्ध है—आपने उससे पोषणमें मदद दी है मो यह शरीर जट पुद्गल परमाणुओंमें बना है, उससे मोह करना मूर्खता है । यह शरीर तो सदा बनता व गिराड़ता रहता है । मेरे आत्मामें यदि आपको प्रेम है तो जिसमें मेरे आत्माका हित हो उस कार्यमें मेरेको उत्साहित करना चाहिये । मैं मुक्तिमुन्दरीके वगैरेको मुनिनीश्वरके अग्रपर आरूढ़ हो ज्ञान मयम तपानि वरातियोंको साथ लेकर जानेवाला हूँ । इस समय आप सबको इस मेरी आत्माके यथार्थ विनाहके समय मंगलाचरणरूप

गिनेन्द्र गुणगान करके मुने वधाद देनी चाहिये तथा मेरी मत्ता यत्ता करनेको व मेरमे हित सिखलानेको आपको । इस नागवत अनृत्तिनारी भ्रमरके माथानागमे अपने इस उग्र गुण माना दुर्गम मुक्तिक अनुपम अनीन्द्रिय आनन्दक मेनेके गिये मेरे साथ मुनिव्रत व आर्यिक व्रत व गृहत्यागी भ्रातृकाणि ध्यातृके व्रत धारण करनेका भाव पैदा करना चाहिये ।

प्रिय माता पिता ! आप मेरे इस नात्मारके माता पिता नहीं है क्योंकि यह अजन्मा और अनादि है, आप मात्र इस शरीरके जन्मदाता है जो जड़ पुद्गलमई है । आपका रचा हुआ शरीर मेरे मुक्तिक साग्नमें उद्यमी होनेपर विषयकषायके शयोंने छुटने हुए एक हीन कार्यमें मुनिव्रत पालनमें मलाई होकरूप उत्कृष्ट कार्यमें काम आरहा है उमर लिये आपको मोड़ गार न करके मात्र हर्षभाव बताना चाहिये ।

प्रिय कान्हे ! तु मेरे इस शरीररूपी शोषटको सिलानेवाली व इससे नेह करके मुने भी अपने शरीरमें नेह बगनेवाली है । मेरा मेरा भी सम्प्रथ इस शरीरक ही कारण है—म आत्माने सभी निर्मासे विवाह किया नहा सका रही तो स्वानुमूते है जो सग उमरके अगमें परम प्रेमाटु ने व्यापक गती है । तु मेरे शरीरकी रानी है । तुने स शरीर द्वारा उत्तम सायके होने हुए कोइ शोक न करके हर्ष मानना चाहिये तथा स्वय भी अपने इस क्षणभुर तड़ शरीरमें आत्महित करनेका चाहिये । ससारमें जो विषयभागोस दास है व हा भूख है । जा आत्मसत्यके कता है वे ही बुद्धिमान है । हे प्रिय पुत्र पुत्रियो ! तुम भी मुझमें भ्रमताही डोर तोड़ने ।

तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं—जिस शरीरके निर्माणमें मेरेसे सहायता हुई है वह शरीर जड़ है । यदि तुमको मेरे उपकारको स्मरणकर 'जो मैंने तुम्हारे शरीरके लालनपालनमें किया है' मेरा भी कुछ प्रत्युपकार करना है तो तुम यही कर सकते हो कि इस मेरे आत्मकार्यमें तुम हर्षित हो मेरेको उत्साहित करो तथा मेरी इस गिशाको सदा स्मरण कर उसके अनुसार चलो कि धर्म ही इस नीयका मन्त्र मित्र, माता, पिता, बन्धु है । धर्मके साधनमें किसी भी व्यक्तिको प्रमाद न करना चाहिये । त्रिपयकपायका मोह नरक निगोनादिको लेजानेवाला है व धर्मका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है ।

प्रिय कुटुम्बीजनो! तुम सनका नाता मेरे इस शरीरसे हैं । मेरे आत्मामे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इस क्षणभंगुर शरीरको तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके बड़ा हर्ष मानना चाहिये और यह भावना मानी चाहिये कि तुम भी अपने इस दहमे तप करके निर्वाणका साधन करो ।

इस तरह सर्वको समझाकर उन सनका मन ध्यात करे । यदि वे समझाए जानेपर भी ममत्व बढ़ानेकी बातें करें, समारमें उलझे रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साधु पदवी धार-नेके उच्छेदक हो स्वयं ममताकी टोर तोटक गृह त्यागकर चले जाना चाहिये । वे जन्तु ममता न छोड़े, मैं ऐसे गृहवास तजु' इस मोहके विनश्यत को कभी न करना चाहिये ।

यह कुटुम्बको समझानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है । इस बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको समझाए बिना दीक्षा ही न लेवे । बहुतों ने ऐसा जानते हैं कि जहां कुटुम्ब

निरुद्ध नहीं होता है और दीक्षाके इच्छकके मनमें वैराग्य आजाता है वह उसी समय गुरुमें शीक्षा ले लेता है । यदि कुटुम्ब निरुद्ध हो तो उसके परिणामोंको शांतिनायक उपदेश देना उचित है । यदि निरुद्ध नहीं है तो उसके ममज्ञानके लिये कुटुम्बके पास आना फिर शीक्षा लेना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी नियम नहीं है कि अपने कुटुम्बी अपने ऊपर क्षमामान कर दें तब ही दीक्षा लेने । आप अपनेमें सत्परा समा भाव करें । गृहस्थ कुटुम्बी घर न छोड़ें तो आप शीक्षासे रने नहीं । गृहस्था शत्रु कुटुम्बियोंने मुनियोंपर उपमग किये हैं ।

शीक्षा लेनेवालेको अपना मन रागद्वेष शून्य करने समता और शांतिमें पूर्णकर लेना चाहिये फिर वह निश्चय रत्नत्रय रूप स्वानुभूतिमें होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके लिये व्यवहार पचाचारकी धारण करे अथान् उद्रव्य, पञ्चास्तिशाय, माततत्त्व, नो पदार्थकी यथार्थ श्रद्धा रखे, मधमानुयोग, ररणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन चार प्रकार ज्ञानके साधनोंका आराधक होवे, पाच महाव्रत, पाच समिति तीन गुप्तिरूप चारित्रपर धारण होवे, अनशनादि चार प्रकार तपमें उद्यमी होवे तथा आमनीर्यको न छिपाकर बड़े उत्साहसे मुनिव्रत ग्रहण कियाओंका पालन होवे—अनादि कालीन कर्मन पित्रेको तोड़कर जिस तत्त्व शीघ्र में स्वाधीन हो जाऊ और निरन्तर स्वाधीनरमना पान करूँ इस भावनामें नछीन हो जावे । जैसा मूलचार अनगार भावनामें कहा है —

निष्कालियसुमिणादिय धनकणयसमिद्धवचनं च ।
पयहति चौरपुरिसा विरक्तकामा गिहावासे ॥ ७१४ ॥

भावार्थ—वीर पुरुष ग्रहवामने विरक्त होकर 'जैसे भोगे हुए फूलोको नीरस समझकर छोड़ा जाता है' इस तरह धन सुवर्णादि महित बन्धुजनोका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥

उत्थानिका—आगे जिन दीक्षाको लेनेवाला भव्य जीव जेना-चार्यका शरण ग्रहण करता है ऐसा कहते हैं —

समण गणि गुणदुड कुलरूपवयोविसिट्ठमिट्ठर ।

ममणेहि तपि पणदो पटिच्छ म चेदि अणुगहिणे ॥ ३ ॥

धम्मण गणिन गुणाद्व्य कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम् ।

धम्मणेस्तमपि प्रणत प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीत ॥ ३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समण) समतामानमें लीन, (गुणदुड) गुणोमे परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविसिट्ठम्) कुल, रूप तथा अवस्थामे उत्कृष्ट, (ममणेहि इट्ठतर) महामुनियोसे अत्यन्त मान्य (त गणि) ऐसे उस आचार्यके पास प्राप्त होकर (पणदो) उनको नमस्कार करता हुआ (च अपि) और निश्चय 'मरके (मा पटिच्छ) मेरेको अगीकार कीजिये (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणु-गहिणे) आचार्य द्वारा अगीकार किया जाता है ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—जिनदीक्षाका अर्थी जिस आचार्यके पास जाकर दीक्षाकी प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते हैं कि वह निन्दा व प्रशंसा आदिमे समतामानको रखके पूर्व सूत्रमें कहे गए निश्चय और व्यवहार पञ्च प्रकार आचारके पालनेमें प्रवीण हो, चौरासी लाख गुण और अठारह हजार शीलके महकारी कारणरूप जो अपने शुद्धात्माका ७७ गुण उसमे परिपूर्ण हो । लोगे

गुणोंमें विभूषित हो । अथवा चारित्र्यके गुणोंके साथ ।
निज जाभीर रत्नत्रयके मननरूपी मुख्यगुणमें विभूषित हों ।
श्री बृहदेर आचार्य प्रणीत श्री मूलचार ग्रन्थमें आचार्यभी प्रणाम
इस प्रकार कटा है—

पञ्चमहोदयप्रारो पञ्चसु समिन्नेषु संज्ञका धारा ।

पञ्चिदियस्थविरत्ना पञ्चमगद मगया समणा ॥ ८७१ ॥

भावार्थ—जा पाच महावर्तोंके धारी हों, पाच समितियोंमें
लीन हो, निरम्पमान पाले हो, पाचों इन्द्रियोंके नियधी हो तथा
पञ्चम—सिद्ध गतिके योगी हो व ही श्रमण होने हें ।

अनुबद्धतथोन्मा खरणघसगदा तथेण तणुजगा ।

जीरा गुणगभीरा अमगजोगाय विदधरिच्छाय ॥ ८७२ ॥

भावार्थ—जो निरन्तर तपसे साधन करेगाले हा, क्षमा
गुणसे भारी हो, तपसे शरीर जिनसा रूग्ण होगया हो, धीर हो व
गुणोंमें गभीर हो, अमर्ष व्यापी हो तथा दृढ चारित्र्यके पालने
वाले हो ।

घसुधम्मिधि विहता पीड ण कर्णेन वस्मह क्याह ।

जोरेसु दयारण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥ ८७८ ॥ (भा० भा०)

भावार्थ—पृथ्वीमें त्रिगुर करते हुए जो सभी दिमी प्राणीको
कष्ट नहीं देते हो । तथा सर्व जीवोंकी रक्षामें मेमे दयालु हें जेमे
माता अपने पुत्र पुत्रियोंकी रक्षामें दयालु होनी हें ।

निषिपत्तसत्थद्वडा समणा सम सज्जपाणभूनेसु ।

अप्य चितता हवति अव्याधडा साह ॥ ८८० ॥ (भा० भा०)

भावार्थ—जो शस्त्र व नद आदि हिसाके उपकरणोंमें रहित

हों, सर्व प्राणी मात्रमें समताभावके धारी हों, निज आत्माके स्वभावके चिन्तन करनेवाले हों तथा गार्हस्थ्य मन्त्रन्धी व्यापारमें मुक्त हों वे ही श्रमण साधु होते हैं ।

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा वयमें श्रेष्ठ हों । जिसका भाव यह है कि उनका कुल निष्कल हो अर्थात् जिस कुलमें कुमिन जाचरणमें लोक निर्मा होगी हो उस कुलका धार्म आचार्य न हो क्योंकि उसका प्रभाव अन्य साधुओंपर नहीं पड़ सक्ता है तथा रूप उनका परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ, शांत व मध्य मीनोंके मनको आकर्षण करनेवाला हो और आयु ऐसी हो जिसमें दर्शनोद्गो ग्रह प्रगट हो कि यह आचार्य बड़े अनुभवी हैं व बड़े सावधान तथा गुणी और गभीर हैं—अति जल्य आयु व वृद्ध आयु व उद्धतना महित युवा आयु आचार्यपदकी शोभाको नहीं देसक्ती है । बाल्यमें आचार्यका कुल, रूप तथा अवस्था अन्य साधुओंके मनमें उनके शरीरके दर्शन मात्रमें प्रभावको उत्पन्न करनेवाले हों ।

चौथा विशेषण यह है कि वे आचार्य अन्य आचार्य तथा साधुओंके द्वारा माननीय हों । अर्थात् आचार्य ऐसे गुणी, तपस्वी, आत्मानुभवी तथा शास्त्रमानी हों कि सर्व ही अन्य आचार्य व साधु उनके गुणोंकी प्रशंसाकर्ता व म्बुतिकर्ता हों ।

ऐसे चार विशेषण महित आचार्यके पास जाकर वैराग्यमान स्त्रीकाके उत्पन्न भयनीयको उचित है कि नमस्कार, पूजा व भक्तिके करके अत्यन्त विनयमें हमन जोड यह प्रार्थना करे कि महाराज, मुझे वह जिनेश्वरी दीक्षा । प्रदान कीजिये जिसके प्रतापमें अनेक तीर्थंकरादि व शिवसुन्दरीको बग है व जिसपर

हो आप स्वयं जहान्ने समान तरण तारण होकर रागद्वेष मई ससारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दमई आत्मस्वभावनकी प्रगट्ठा रूप मोक्ष नगम्की ओर जा रहे हो ।

मेरे मनमें इस असार ससारसे इम अजगुजि शरीरमे व मन अवृत्तिनारी व पराधीन पंचेंद्रियके भोगोंमे जगमीनता हो रही है । मेरे मनने सम्यग्दर्शनरूपी रमायनका पानकर निज आत्मानुभावरूपी अमृतका स्वाद पाया है अतः उमके समुख मात्सारिक विषय सुग सुप्ते विषयसुख भाग रहा है । मैं जब आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होना चाहता हूँ जिनके कारण इस प्राणीसे पुन पुन शरीर धारण कर व पंचेंद्रियोकी इच्छाके दासत्वमें पडकर अपना समय विषयसुखके पदार्थोंके संग्रहमें व्ययकर भी अतमें इच्छाओंको न पूर्ण करके हताश हो पर्याय छोडना पडता है । मैं अब उन कर्म शत्रुओंका मर्षया नाश करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे अनन्तान, दर्शन, सुख, वीर्यरूपी धनको मुझमे छिपा रक्खा और मुझे हीन, दीन, दुर्बल तथा ज्ञान व सुखका दलिद्री बनाकर चार गतियोंमें भ्रमण कराने महान् बचातीत कष्टोंमें पडका है ।

हे परम पावन, परम हितकारी बेचर ! समार रोगको सर्वथा निमूल उगनेको समर्प मेसी परम सामायिकरूपी ओषधि और उसके पाने योग्य मुनि दीक्षाका चारित्र्य मुझे अनुग्रह कर प्रदान कीजिये ।

इस प्रार्थनाको सुनकर प्रवीण आचार्य उम प्रार्थनके मन वचन वायने वर्तनसे ही समझ जाते हैं कि इसमें मुनि पदके साधन करनेकी योग्यता है और यदि कुछ अक्षा होती है तो प्रश्नोत्तर करके व अन्य गृहस्थोंसे परामर्श करके निर्णय कर लेने

हैं । जब आचार्यको उसके सन्धमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तब वे त्यागवान हो उसको स्वीकार करते हुए यह वचन कहते हैं—

हे भय । तुमने बहुत अच्छा विचार किया है । जिस मुनिव्रत लेनेकी आकांक्षामें इन्द्राणि देव अपने मनमें यह भावना करते हैं कि कब यह मेरी देवगति समाप्त हो व कब मैं उत्तम मनुष्य नाम और सयमको धारु, उसी मुनिव्रतके धारनेको तुम तय्यार हुए हो । तुमने इस नरजन्मको सफल करनेका विचार किया है । वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके बिना कर्मके पुद्गल 'भितकी स्थिति कोडाकोडि सागरके अनुमान होती है' अपनी स्थिति धारण आत्मासे दूर नहीं होसके हैं । जिस उच्च धर्म-ध्यान तथा शुद्धध्यानमें आत्मा शुद्ध होता है उसके जनरगमें लभ बिना बाहरी मुनि पदके योग्य आचरणरूपी सामग्रीका सम्बन्ध मिलाए नहीं होसक्ता है अतएव तुमने जो परिग्रह त्याग निर्ग्रह होनेका भाव अपने मनमें जागृत किया है, यह भाव अनन्य दुष्टारी मंगलकामनाको पूर्ण करनेवाला है ।

जब तुम इस शरीरके सर्व कुटुम्बके ममत्वको त्यागकर निज आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप भक्ति कुटुम्बियोंके प्रेमी हुए हो, तबमें तुम्हें अवश्य वह मुक्तिही अखंड लक्ष्मी प्राप्त होगी जो निरंतर सुख व शान्ति देती हुई आत्मासे परम स्नकृत्य तथा परम पावन और परमानन्दित रखती है । इस तरह आत्मस-गर्भित उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहक म शिष्यको स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—आगे गुरु द्वारा सीमा किये जानेपर वह

जिम प्रकार स्वरूपका वारी होता है उसका उपदेश करते हैं—

ण ह होमि परेण ण मे परे णत्थि मज्झमिदं किंचि ।

इदि णिच्छिदो णिदिदो जादो जवजादरूपधरो ॥ ४ ॥

नाह भवामि परेण न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो नितेन्द्रिय यातो यथाज्ञानरूपधर ॥ ४ ॥

अन्वय सङ्गित सामान्यार्थ—(अह) मैं (परेमि) दूसरोका (ण होमि) नहीं हूँ (ण मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे हैं । इस तरह (एह) उस लोभमं (किंचि) कोई भी पदार्थ (मज्झम) मेरा (णत्थि) नहीं है । (इदि णिच्छिदो) ऐसा निश्चय करता हुआ (णिदिदो) नितेन्द्रिय (जवजादरूपधरो) जोर जैसा मुनि का स्वरूप होना चाहिये वैसा अर्थात् नग्न या निरेन्द्रिय रूप धारी (जाने) हो जाता है ।

विशेषार्थ—नीक्षा करनेवाला साधु अपने मन वचन कियमें सर्व परिग्रहमें ममता त्याग देता है । इसीलिये वह मनमें ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके मिश्रण और जितने पर द्रव्य हैं उनका सम्बन्धी मैं नहीं हूँ और न पर द्रव्य मेरे कोई सम्बन्धी हैं । इस जगतमें मेरे मिश्रण मेरा कोई भी परद्रव्य नहीं है तथा वह अपनी पांच इन्द्रिय और मनमें उत्पन्न होनेवाले त्रिगुणनाशसे रहित व अनन्त नान आदि गुण स्वरूप अपने परमात्म द्रव्यमें विपर्यय इन्द्रिय और बोद्धेन्द्रियकी जीत लेनेसे निरेन्द्रिय हो जाता है । और यथानात रूपधारी हो जाना है अर्थात् व्यग्रहाग्नयमें तप्तपना यथानातरूप है और निश्चयसे अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है वह यथानात रूप है । साधु इन दोनोंको धारण करके निरर्थक हो जाता है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनोंका समस्त क्रिया है और साधुपद धारनेवालेके लिये तीन विशेषण बनाए हैं । अर्थात् निर्ममत्त्व हो, जिनेन्द्रिय और यथानान रूपधारी हो ।

निर्ममत्त्व विशेषणमें यह ब्रह्मलिंग है कि उसका किसी प्रकारका ममत्त्व किसी भी परद्रव्यमें न रहना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मित्र, कुटुम्बी, पशु आदि चेतन पदार्थ, ग्राम, नगर, देश राज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, उत्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन ममत्त्वसे निम्नलिखित ममत्त्व न रहा हो । न जिसका ममत्त्व अन्तर्द्वारे बने हुए कर्मण शरीरमें हो, न तेजस वर्णणामे निर्मित तेजस शरीरमें हो, न उन रागद्वेषादि नेमित्तिक भावोंसे हो जो मोहनीय कर्मके उदयके निमित्तमें आत्माके अशुद्ध उपभोगमें झलकते हैं, न शुभोपभोग रूप तान पुजा, जप, तप आदिसे जिसका मोह हो—उसने ऐसा निश्चय कर लिया हो कि शुभभावन बन्धके कारण हैं इसमें त्यागने योग्य है । वह ऐसा निर्मोही हो जाये कि अपने शुद्ध निर्विकार ज्ञान दर्शन सुख मीर्यादि गुणधारी आत्म-स्वभावके सिवाय किसी भी परद्रव्यको अपना नहीं जाने, यहातक कि अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंमें और अन्य जात्माओंसे भी मोह नहीं रमे । म्याद्वाद नयना जाना होकर वह जानी साधु ऐसा ममत्त्व कि अपना शुद्ध अग्नद आत्म-द्रव्य अपने ही शुद्ध असम्बन्धित प्रवेशरूप क्षेत्र, अपने ही शुद्ध समस्त के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणाग्र में स्वद्रव्य क्षेत्रफल भावकी अपेक्षा में अस्तित्व में ही में है ।

मेरे इस आत्मद्रव्यमें परद्रव्य, परश्रेष्ठ, परकाल तथा परमाणों का नास्तित्व है । मैं जन्तिनास्ति स्वरूप होकर ही मयमें निगला अपनी शुद्ध सत्ता का धारी एक आत्मद्रव्य हूँ । ऐसा निममत्त्व मात्र निमके मन वरत तनमें हूँ हूँकर भगवाना है वही साधु है । श्री ममयसाणीने साधुके निममत्त्वमात्रमें श्री कुन्दकुन्द-आचार्यने इस तरह कहा है—

अहमिहो बहु सुखो, दसणणाणमहो मया कुरी ।

एवि अत्थि मज्झ सिचिच मण्ण परमाणुमित्ति पि ॥४३॥

य धार्ये—मैं प्रगाढ़पने एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनमान स्वमानाला हूँ और सदा अरूपी या अमूर्ति हूँ । मेरे सिवाय अन्य परमाणु मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है ।

श्री मृगचार्यने कहा है कि साधु इस तरह ममनारति होजावे ।

ममस्ति पत्विज्जामि निम्ममस्तिमुवट्ठितो ।

आच्छण च मे जादा अस्सेसाह योमरे ॥ ४४ ॥

जादा हूँ मज्झ णाणे जादा मे दसणे चरित्ते य ।

जादा पच्छिक्खाणे जादा मे सधरे जीण ॥ ४५ ॥

धार्थार्थ—मैं ममतासे त्यागता हूँ और निममत्त्व भावमें प्राप्त होता हूँ । मेरा आलम्बन एक मेरा आत्मा ही है । मैं जोर मयसे त्यागता हूँ । निश्चयसे मेरे ज्ञान, दर्शन, चाग्रि, प्रत्याख्यान, मन्त्र तथा योगमें एक आत्मा ही है अर्थात् मैं आत्मस्थ होता हूँ वही ये ज्ञान दर्शनानि सभी गुण प्राप्त होते हैं ।

श्री जमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने काचने लोष्ठवर्गे ।

सौर्ये दु खे शुनि नरवरे स गमे यो वियोगे ॥

गन्धर्वो भवति सदृशो द्वेपरागव्यपोढ ।

प्रीदा स्त्रीव पृथितमहसस्तप्तसिद्धि करस्था ॥३५॥

भावार्थ—जो सज्जन व दुर्जनमें, सभा व वनमें, सुवर्ण व रुक्ड पत्थरमें, सुख व दुःखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुष्यमें, सयोग व वियोगमें सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागद्वेषसे शून्य वीतरागी रहता है उसी तेजस्वी पुरुषके हाथको मुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान ग्रहण कर लेती है ।

दूसरा विशेषण जितेन्द्रियपना है । साधुको अपनी पाचो इन्द्रियो और मनके ऊपर ऐसा स्वामीपना रखना चाहिये जिस तरह एक घुड़मवार अपने घोड़ोपर स्वामित्व रखता है । वह कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके आधीन नहीं होता है क्योंकि सम्यग्दर्शनके प्रभावसे उसकी रुचि इन्द्रियसुखसे दूर होकर आत्मजन्य अतीन्द्रिय आनन्दकी ओर तन्मय होगई है । इन्द्रियसुख अतृप्तकारी तथा ससारमें जीवोंको लुब्ध रखकर क्लेशित करनेवाला है जब कि अतीन्द्रिय सुख आत्माको मतोपित करके मुक्तिके मनोहर सदनमें ले जानेवाला है । ऐसा विश्वासधारी जानी भाव स्वभावमें ही जितेन्द्रिय होजाता है । वह इन्द्रिय विजयी साधु अपनी इन्द्रियोसे व मनसे आत्मानुभूतिमें सहकारी स्वाध्याय आदि कार्योंमें लेता है—वह उनकी इच्छाओंके अनुकूल विषयोंके बनोंमें नैझर शकुलित नहीं होता है । श्री मूलआचारजीमें कहा है—

जो रसेन्द्रिय फासे य कामे वज्रदि निच्चसा ।

तस्त सामायिय टादि इदि केवलिसासणे ॥ २६ ॥

जो रूपगधसहै य भोगे वज्रोदि णिघसा ।

तस्म सामायिथ ठादि इदि केवलिसासणे ॥ ३० ॥

(पडावन्त्य)

भावार्थ—जो साधु रसता व स्पर्श सम्बन्धी काममेवनकी इच्छासे मग दूर रखता है उसाके साम्यभाव होता है ऐसा केवली भगवानरु रामनमें कहा है । जो नाग प्रकार रूप, गध, व गन्धोरी इच्छाजोरा निरोध करता है उसीके सामायिक होती है ऐसा कनका महारानके शासनमें कहा है ।

इन्द्रियोके भोगोमे विजय प्राप्त करनेके लिये साधु इस तरह भावना करता है जसा श्री कुल्भद्रआचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—

हृमिजाग्गताकीर्णे दुग्धमत्पूरिते ।

विष्णुसूत्रदुने खोणा का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥

अहो ते सुखिता प्राप्ता ये कामानलवर्जिता ।

सद्वृत्त विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तम ॥ १२५ ॥

पदपङ्काधिपतिश्चक्रो परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तुणवत् सवभोगाश्च दीक्षा द्विगम्यरी स्थिता ॥ १३६ ॥

आत्माधीन तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधै ।

पराधा तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुख ॥ ३०१ ॥

भावार्थ—जो स्त्रियोरा शरीर सैन्डो नीडोसे भरा है, दुर्गंध मलमे पूर्ण है तथा भिष्टा और मूत्रना स्थान है उसमें रमनेयोग्य क्या रमनीयता है ? अहो वे ही सुरी रहते हैं जो रामरी अग्निको शांत लिये हुए विधिपूर्वक उत्तम चाखित्रीको पालकर उत्तम पदमे पनुच जाते हैं । ठ गण्ड प्रणीके म्वामी चक्रवर्ती भी इस प्रणीको व मरे भोगोंको नृणके समान जान छोड़कर त्रिगम्यरी दीक्षासे धारण कर चुके हैं । वास्तवमें जो आमाके आधीन अतीन्द्रिय

आन्द है उसको बुद्धिमानोने सुख कहा है—जो इन्द्रियाधीन पराधीन सुख है वह दुःख ही है सुख नहीं है ।

स्वामी समन्तभट्टने स्वयम्स्तोत्रमें इन्द्रियसुखको इस तरह हेय बताया है—

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुंसा स्वार्थो न भोग परिभगुत्तमा ।
तृणोऽनुपज्ञानं च तापशान्तिरितोऽस्मात्पदभगवान् सुपार्थ ॥३०॥

प्रार्थ—श्री सुपार्थनाथ भगवानने कहा है कि जीरोका मच्चा स्वार्थ अपने आत्मामें भिन्न होना है, क्षणभंगुर भोगोका भोगना नहीं है क्योंकि इन्द्रियोका भोग करनेसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है तथा विषयभोगभी ताप कभी शान नहीं होमकी ।

इस तरह सम्यग्ज्ञानके प्रतापमें वस्तुस्वरूपको निचांगते हुए साधु महात्मानो जिनन्द्रियपना प्राप्त होता है ।

तीमरा निशेषण यथाज्ञानरूपधारी है । इसमें यह प्रयोजन है कि साधुका आत्मा पूर्ण शान्त होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमें रमण करता हुआ उसके साथ एकरूप—तन्मय हो जाता है । साधु बारबार उठे सातवें गुणस्थानमें आता जाता है । उठेमें यद्यपि कुछ ध्याता, व्येय व ध्यानका भेद बुद्धिमें झलकना है तथापि सातवें गुणस्थानमें आत्मामें ऐसी एकाग्रता रहती है कि ध्याता ध्यान व्येयके विकल्प भी मिट जाने हैं । जिस स्वभावमें म्यानुभवके समय द्वैतताका अभाव हो जाना है—मात्र अद्वैत रूप आप ही अकेला अनुभवमें आना है, वहा ही यथाज्ञातरूपपना भाव लिए है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकता

है । इसीमे ही साधुको परमानन्दका स्वाद जाता है । इसी भावमे ही पूर्ववद्ध कमोरी निर्मला होती है ।

श्री समयसार रत्नामे श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं —

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावाद्गोत्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैरूपन्वोऽध्ययसाय एष नास्तोह येना यतयस्त एव ॥१०-७॥

भावार्थ—यह आत्मा सर्व विश्वमे विभिन्न है तो भी निम्न मोहके प्रभावमे यह मृत् होकर विश्वको अपना कर लेता है । यह मोहरी नामे उत्पन्न हुआ मोह भाव निनरे नहीं होता है । ये ही वास्तवमें साधु हैं । इस अद्वैत स्वानुभवरूप भाव साधुपनेकी भावना निरन्तर करना साधुका कर्तव्य है । इसी भावनाके यत्ने वह पुन पुन स्वानुभवका लाभ पाया करता है । समयमारकालमें उमी भावनाके भावको इस तरह बताया है —

स्यादादोपितलसममसि प्रकाशे—

शुद्धस्वभावमहिमयुदिते प्रयोति ।

किं यद्यमोक्षपथपातिभिरन्यमानै—

नित्योदय परमय स्फुरतु स्वभावे ॥ २३/११ ॥

भावार्थ जब मेरेमें शुद्ध आत्मस्वभावकी महिमा प्रगट हो गई है, जहां स्यादात्मे प्रकाशित शोभायमान तेज शल्क रहा है तब मेरेमे उध मार्ग तथा मोक्षमार्गमें ले जानेवाले अन्य भावोंमे क्या प्रयोजन—मेरेमें तो वही शुद्धस्वभाव नित्य उत्थरूप प्रकाशमान रहा ।

स्वात्मानन्दका भोग उपयोगमें होना ही निश्चयसे साधुपना है । बिना इसके मोक्षका साधन हो नहीं सका ।

श्री देवसेन आचार्य श्री तत्त्वसारमें कहते हैं —

भाणद्विओ हु जोई जइ णो सम्वेय णिययअप्पाण ।

तो ण लहइ त सुद्धं मग्गविहीणो जहा रयण ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी व्यानमें स्थित होकर भी यदि निज आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावको नहीं पाना है । जैसे भाम्बरहितको रत्न मिलना कठिन है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशामनमें भाम्बरमुनिके स्वरूपको उभतरह दिखलाया है —

समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।

तदा न तस्य तद्बुध्यान मूर्त्तावान् मोह एव स ॥ १६६ ॥

आत्मानमन्यस पृक्तं पश्यन् द्वैत प्रपश्यति ।

पश्यन् विभक्तमन्येभ्य पश्यत्यात्मानमद्वय ॥ १७७ ॥

पश्यन्नात्मानमैकाग्रधात्क्षपयत्यार्जितान्मलान् ।

निरस्ताहं ममीभाव स घृणोत्पप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि जानस्यरूप आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्मध्यान नहीं है । वह केवल मूर्त्तावान् है जहाँ मोह स्वरूप ही है । आत्माको अन्यमे मयुक्त देखता हुआ योगी द्वैतभावका विचार करता है, परन्तु उमीको अन्योमे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अद्वैत शुद्ध आत्मा-हीको देखता है ।

आत्माको एकाग्रभावसे अनुभव करता हुआ योगी पुनः बद्ध कर्ममलोका क्षय करता है तथा अहम्कार समन्तार भावको दूर रखता हुआ आगामी कर्मके आश्रयका सवर भी करता है । चाम्त्त-

वमें यही मुनिवा यथानातरूपपना है । यथानानरूप विशेषणका दूसरा अर्थ वस्त्रादि परिग्रह गति निर्गन्धना या नग्नपना है ।

साधुका मन जगत्क इतना टूट ग होगा कि वह वस्त्रके अभावमें क्षीत, उष्ण, सर्प, काम मच्छर आदि व भूमिभयन आदि के बन्धों महजम मह मके तबनर उमका मन नहके मम नमे रहित नहीं होता हुआ आत्मानन्दमें यथार्थ परमप्रकाश लाभ नहीं करता है । इसलिये यह त्रयलिंग साधुके अंतरंग भाव लिंगके लिये निमित्त कारण है । निमित्तके अभावमें उपादात अपनी अवस्थाको नहीं बन्ध सका है । ऐसा निमित्त होता है वैसा ही उपादानमें परिणमन होता है ।

जैसे सुन्दर भोगनरा दमन भोजनभीलात्म्या होनेमें, सुन्दर स्त्रीका दर्शन कामभोगकी इच्छा होनेमें, १० चाणीका अग्निका ताप सुरणकी शुद्ध बनानेमें निमित्त है । वैसा शुद्ध निर्विकल्प आल्लिङ्गरूप आत्माके साक्षी परिणमनमें साधुका परिग्रह रहित नग्न होना निमित्त है । ऐसा बालक जन्मके समयमें होता है वैसा ही होना साधुका यथा ज्ञात रूप है । यहा गृहस्थकी सगतिमें पड़ कर जो कुछ वस्त्राभरण स्त्री आदि का ग्रहण किया था उस सर्वका त्यागकर ऐसा जन्मा या वैसा होना साधुका सचा विरक्त या त्याग भाव है ।

शरीर आत्माके वाहन सहस । है, तपस्याका साधन है । इसलिये शरीर मात्रकी रक्षा करने हुए और शरीरपर जो कुछ परवस्तु धार रखी थी उसको त्याग करते हुए जो सहनशील और वीर होते हैं वे ही निर्गन्ध त्रिगन्ध मुद्राके धारक हैं । मनकी दृष्टतामें

बड़े २ कठ महजमें सहे जासके हैं । एक लोभी मजूर ज्येष्ठकी उष्णतामें नंगे पैर काटका बोझा लिये चला जाता है उस समय पेमेके लोभने उसके मनको दृढ़ कर दिया है । एक व्यापारी वणिक धन कमानेकी लालमासे उष्णमालमें माटको उठाना धरता, बीनता सवारता कुछ भी कठ नहीं अनुभव करता है क्योंकि लोभ रूपायने उस समय उसके मनको दृढ़ कर दिया है । इसी तरह आत्मरसिक साधु आत्मानन्दकी भावनामें प्रेरित हो तपस्या करने हुए तथा शीत, घाम, वर्षा, ठाम मच्छर आदि बाईस परीसहोंको सहते हुए भी कुछ भी रुठ न मालूम करके आत्मानन्दका म्याद ले रहे हैं, क्योंकि आत्मलामके प्रेमने उनके मनको दृढ़ कर दिया है ।

जो मयूर हैं वे नग्नपना धार नहीं सके । वीरोंके लिये युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित राण-वर्षाका सहना तथा शत्रुका विजयपाना एक कर्तव्य कर्म है बने ही वीरोंके लिये कर्म शत्रु-बोंके साथ लड़नेको मुनिपदके युद्धमें जाना, अनेक परीसह व उपमर्गका सहना, तथा कर्म शत्रुको नीतना एक कर्तव्य कर्म है । मोनों ही वीर अपने २ कार्यम उत्साही व जानन्ति रहते ह ।

नग्नपना धारना कोई कठिन बात भी नहीं है । हरएक कार्य अभ्यासमें सुगम होजाता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका जो अभ्यास करने है उनको धीरे २ वस्त्र कम करते हुए ग्यारहवें पदमें एक चद्दर और एक लंगोटी ही धारनेका अभ्यास हो जाता है । वम फिर साधु पदमें लंगोटीका भी छोड़ देना सहज होजाता है । जहां तक शरीरमें शीत उष्ण हास मच्छर आदिके सहनेकी शक्ति न हो व लज्जा व सामभारका नाश न होगया हो बहातक

साधु पदके योग्य वह व्यक्ति नहीं होता है । साधुपदमें नग्नपना मुख्य आलम्बन है । जैसी दशामें जन्म हुआ था वैसी दशामें अपनेको रखना ही यथानातरूपपना है । जो कुछ वस्त्राभरणादि ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करना ही निर्ग्रन्थ पदको धारण करना है । श्री मूलाचारजीमें इस नग्नपनेको अट्ठादस मूलगुणोंमें गिनाया जिसका स्वरूप ऐसा बताया है—

यत्थाजिणवक्केण य गहवा पत्ताविणा अस्स वरण ।

णिम्भूसण णिमाध अच्चेलक्क जगदि पूज्ज ॥ ३० ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—जहां कम्बलाणि वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षोत्पी छाल वकल, व वृक्षोकि पत्ते आदिना कोई प्रकारका ढक्कना शरीरपर न हो, आभूषण न हो, तथा बाहरी स्त्री पुत्र धन धान्याणि व अन्तरङ्ग मिश्रयात्व आदि २४ परिग्रहमे रहित हो वही जगतमें पूज्य अचेलरूपना या वस्त्राणि रहितपणा, परमहन् स्वरूप नग्नपना होता है । वस्त्रोंमें रखनेमें उनके निमित्तसे इनको धोने धुलानेमें हिमा होगी । उनके भीतर न धोनेसे जन्तु पड़ जायगे तब बैठने उठने हिंसा रगनी पड़ेगी अतएव अहिंसा महाव्रतना पालन वस्त्र रखनेमें नहीं होसक्ता है ।

सार्मी समतभट्टने श्री नमिनाथकी स्तुति करते हुए कहा है —

अहिंसा नृताना जगति विदित ब्रह्मपरमम् ।

न सा तनारभोऽस्त्यणुरपि च यत्राधमविधी ॥

ततस्तत्सिद्धयर्थं परमरूपो ग्रन्थमुभयम् ।

भवानेवात्पाक्षीत्र च विद्वत्तेषोपधिरत ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्रह्म भाव है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है वहा यह अहिंसा नहीं है इसीसे उस अहिंसाकी मिद्धिके लिये आप परम कृष्णा-धारीने अतरङ्ग बहिरंग दोनों ही प्रकारकी परिग्रहका त्याग कर दिया और किसी प्रकारके जटा मुकुट भस्मधागी आदि वेषोमें य ब्रह्माभरणानि परिग्रहमें रञ्चमात्र रति नहीं रखी अर्थात् आप यथानातरूपधारी होगए । श्री गिनानन्दस्वामी पात्रकशरी स्तोत्रमें कहते हैं—

जिनेश्वर न ते मत पट्कजस्त्रपात्रग्रहो ।

विमृश्य सुखकारण स्वयमजकरी कल्पित ॥

अथायमापि सत्पथस्तव भवेद् वृथा नमता ।

न हस्तमुल्मे फले सति तव समाख्यते ॥४१॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपके मतमें साधुओंके लिये ऊन कपासादिके वस्त्र रखना व भिक्षा लेनेका मात्र रखना नहीं कहा गया है । इनको सुगन्ध कारण जानके स्वयं असमर्थ साधुओंने इनका निमान किया है । यदि परिग्रह महित मुनिपना भी मोक्षमार्ग हो नाव तो आपका नम्र होना वृथा होना, क्योंकि यदि वृक्षका फल हाथमें ही मिलना सहज हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़ेगा ।

श्री कुलमद्र आचार्य सारसमुच्यमे कहते हैं —

पद्मपद्माधिपतिचरि परित्यज्य उमुन्यराम् ।

वृणवन् सवभोगाश्च दोशा वैगम्बरी स्थिता ॥ १.६ ॥

भावार्थ—उ सटन स्वामी चरन्वर्ती भी सर्व पृथ्वीरो जोर सर्व भोगोंको तिनकेने ममान त्यागकर दिगम्बरी दीक्षानो वारण करने हैं ।

पङ्क्ति आशाधरमीने जनगारधमाप्रतमे नाम्न्य परीपहको
कन्ते हुए साधुके नग्नपना ही होता है ऐसा बताया है —

निप्रथमनिर्भूषण विभ्वपूज्यनाग्न्यव्रतो दोषयितु प्रवृत्ते ।
चित्त निमित्ते प्रवलेपि योनस्तृष्येतदोषैर्जितना न्यररस् ॥६४अ ६

वही साधु नग्नपनेकी परिपहको भीतनेगला है जो चित्तको
मिगाडनेके प्रबल निमित्त होनेपर भी गगद्धेपाणि दोषोसे लिप्त नही
होता है । उमीरा नग्नपनेका व्रत जगत्प्रज्य है उममें न कोई
वस्त्राणि परिग्रहना ग्रहण है और न आभूषणान्त्रिका ग्रहण है ।

इस तरह इस गाथामें यह दृढ किया गया है कि साधुके
निममत्य जिनेन्द्रियपना और नग्नपना होना ही चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—वागे यह उपदेश करते हैं कि पूर्व सूत्रमें कहे
प्रमाण यथाज्ञातरूपचारी निर्ग्रन्थके जनादिसालम भी दुर्लभ ऐसी
निज जात्माकी प्राप्ति होती है । रसी स्वात्मोपलब्धि लक्षणको
बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी दोनों लिंग होने हैं —

जघजादरूवजाद उष्पाडिद्वेकमसुग सुद ।

रहिद हिमादीशो अष्पाडिरम्भ हवदि लिंग ॥ ५ ॥

मुच्छारम्भजुत्त जुत्त उपनोगजोगतुर्कीर्ति ।

लिंग ण परावेवस्व अपुणम्भवकारण भोण्ह ॥ ६ ॥

यथाज्ञातरूपजातमुत्पाटितकेशमश्रुक शुद्धम् ।

रहि हिंसादितो प्रतिक्रम भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥

मुच्छारम्भवियुक्त युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्ग न परापेक्षमपुनमवकारण जेनम् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

अब यह कहित सामान्यार्थ — (लिंग) मुनिका द्रव्य या
बाहरी चिन्ह (जघनादरूवजाद) जैसा परिग्रह रहित नग्नस्वरूप

होता है वैसा होता है (उष्णादिद्वेकसमसुग) जिसमें सिर और टाँड़ीके नाओंका लोच मिया जाता है (सुद्ध) जो निर्मल और (हिंसादीनो रहित) हिंसादि पापोंमें रहित तथा (अप्पटिकम्म) शृंगार रहित (हयदि) होता है । तथा (लिंग) मुनिका भाव चिन्ह (मुच्छारम्भविजुत्त) ममता आरम्भ करनेके भावके रहित तथा (उन्नमोगन्नोसुद्धीहिं जुत्त) उपयोग और व्यानकी शुद्धि सहित (परावेक्खण) परद्रव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुण्णभयकारण) मोक्षका कारण और (मोग्घ) जिन सम्बन्धी होता है ।

विशेषार्थः—जैन साधुका द्रव्यलिंग या शरीरका चिन्ह पाच विशेषण सहित जानना चाहिये—(१) पूर्ण गोश्रामे रहे प्रमाण निर्ग्रन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) भस्त्रके और टाँटी मूठोंके शृंगार सम्बन्धी रागादि दोषोंके हटानेके लिये सिर व टाँटी मूठोंके केशोक्षो उपाडे हुए होता है (३) पाप रहित चैतन्य चमस्कारके निरोधी सर्वपाप रहित योगोसे रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी हिंसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिंसाके अभावसे हिंसादि रहित होता है (५) परम उपेक्षा संयमके बलसे देहके मस्कार रहित होनेसे शृंगार रहित होता है । इसी तरह जैन साधुका भाव लिंग भी पाच विशेषण सहित होता है । (१) परद्रव्यकी उच्छादित व मोह रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योतिमें विरुद्ध बाहरी द्रव्योंमें ममतापुद्धिसे मूर्छा कहते हैं तथा मन वचन कायके व्यापार रहित चैतन्यके चमत्कारसे प्रतिपत्ती व्यापारकी आरम्भ कहते हैं । इन दोनोंमें मूर्छा और आरम्भसे रहित है (२) विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण आरम्भ

उपयोग और निर्विकल्प समाधिमें योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित होता है (३) निर्मल आत्मानुभवकी परिणति होनेसे परद्रव्यकी सहायता रहित होता है (४) बारबार जन्म धारणसे नाश करने-वाले शुद्ध आत्माके परिणामोंके अनुकूल पुनर्भवन रहित मोक्षका कारण होता है (५) व जिन भगवान् सम्बन्धी अथवा जेमा जिनेदने कहा है वैसा होता है । इस तरह जैन माधुके द्रव्य और भाव लिंगका स्वरूप जानना चाहिये ।

भाषार्थ-आचार्यने पूर्व गाथामें मुनिपदकी जो अवस्था बताई थी उसीसे विशेषरूपसे इन नौ गाथाओंमें वर्णन किया गया है । मुनिपदके दो प्रकार चिन्ह होने हैं एक बहिरंग दूसरे अन्तरङ्ग । इन्हींसे क्रमसे द्रव्य और भाव लिंग रहते हैं । बाहरके लिंगके पांच विशेषण बता दना है । पहला यह कि मुनि जन्मके समय नग्न बालकके समान सर्व वस्त्राणि परिग्रहमे रहित होते हैं इसीको यथाजातरूप या निर्ग्रन्थरूप कहते हैं । दूसरा चिन्ह यह है कि मुनिको वीक्षा लेने समय अपने मस्तक डाढ़ी मूठोंके केशोंका लोच करना होता है वैसे ही नौ तीन या चार मास होनेपर भी लोच करना होता है । इसलिये उनका बाहरी रूप ऐसा भालूम होता है मानो उन्होंने स्वयं अपने हाथों हीसे घासफ समान केशोंको उखाड़ा है । लोच करना मुनिका आवश्यक कर्तव्य है । जेमा मूलाचार्यमें कहा है —

वियतियसउक्कभासे छोसो सक्कस्म मज्झिमजहण्णों ।

सपट्टिग्गणे दिवसे उवचासे जेव कायवो ॥ २६ ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—केशोका लोच दो मासमें करना उत्कृष्ट है, तीन मासमें करना मध्यम है, चार मासमें करना अधन्य है । प्रतिक्रमण सहित लोच करना चाहिये अर्थात् लोच करके प्रतिक्रमण करना चाहिये और उम दिन अवश्य उपवास करना चाहिये । मूलचारकी चसुनठि सिद्धांत चक्रवर्तीरुत मन्त्रनृत्तिसे यह भाव प्रलब्धता है कि दो मासके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट है, तीन मास पूर्ण हों न पूर्ण हों तब करना मध्यम है, तथा चार मास अपूर्ण हों व पूर्ण हो तब करना अधन्य है । नाधिकेषु शब्द कहता है कि इसमें अधिक समय बिना लोच न रहना चाहिये । दो मासके पहले भी लोच नहीं करना चाहिए वैसे ही चार मासमें अधिक बिना “लोच नहीं रहना चाहिये । लोच शब्दकी व्याख्या इस तरह है—लोच बालोत्पादन हस्तेन मन्त्रकेशश्मश्रुणामपनयन जीवममूर्त्तिनादिपरिहारार्थं गगान्निराकरणार्थं मवीर्गप्रसूनार्थं मर्वोत्पटनपश्चरणार्थं लिंगादिगुणनापनार्थं चेति ”

भावार्थः—हाथमें बालोको उखाड़ना लोच है । मन्त्रकेशश्मश्रु व दाढी मूलके केशोंको दूर करना चाहिये निम्ने लिये ० हेतु है—
(१) सन्मूर्त्ति निकलव्रय आदि जीवोकी उत्पत्ति रचनेके लिये
(२) रागानि भावोंको दूर करनेके लिये (३) जान्मन्त्रके प्रकाशने लिये (४) मर्मेमें उत्पन्न तन्मया वग्नेके लिये (५) मुनिपदेमें विज्ञाने प्रगट करनेके लिये । तुरी आदिमें लोच न करावे हाथोंमें क्यों करते हैं इसके लिये लिखा है “तैत्तिरीयवृत्तिपात्रनपरिग्रहपरिम-चादिनोपपरित्यागात्” अर्थात् दीनतापना, वाचना, मन्त्रा व लज्जित होने आदि दोषोंको त्याग

अनगारधर्मामृतमें भी कहा है —

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योधम स्यात् ।

लघुप्राग्भक्तिमि कार्यं सोपवासप्रतिपन्न ॥ ८६ अ० ६

लोच दो, तीन, चार मासमें उत्पन्न, मध्यम, जघन्य होता है । मो लोचके पहले एतु सिद्धभक्ति और योग भक्ति करें, पूरा करने भी एतु भक्ति कर । प्रतिक्रमण तथा उपवास भी करें ।

तीसरा विशेषण द्रव्य लिंगना शुद्ध है । जिससे यह भान झलकता है कि उनका शरीर निम्न आवृत्तिसे रहता है—उसमें बलता व स्थायका झलकान नहीं होता है । जहा परिणामोंमें मैल होता है वहा मुख आदि गहरी अगोमें भी मैल या कुटिलता झलकती है । साधुने निर्मल भाव होते हैं इसलिये मुख आदि जह उपगोमें सरलता व शुद्धता प्रगट होती है । जिनका मुग्य देगनेमें उनका भीतर भावोंकी शुद्धता है ऐसा ज्ञान वर्गको होजाता है ।

चौथा विशेषण द्विमात्रिमे रहितपना है । मुनिकी बाहरी क्रियाओंसे ऐसा प्रगट होना चाहिये कि वे परम दयावान हैं । स्थावर व त्रस जीवोंका नय मेरे द्वारा न होमाने इस तरह चलने, बैठने सोने, सोलने, भोजन करने आदिमें बतते हैं, कभी असत्य, कटु, पीटनारी वचन नहीं सोलने हैं, कभी रिमी वस्तुको बिना न्ये नहीं लेते हैं, आपश्यक्ता होनेपर भी बनके फलोंको व नदी बापिकाके जलको नहीं लेते मन उचन कायसे ग्रीलव्रतको सर्व दोषोंमें बचाकर पालते हैं, कभी कोई सचित्त अचित्त परिग्रह रखने नहीं, न आरम्भ करने हैं । इस तरह जिनका द्रव्यलिंग पच पापोंमें रहित होता है ।

पाचवा विशेषण यह है कि मुनिका द्रव्यलिंग प्रतिकर्म रहित होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जरा भी शोभानही चाहते हैं। इसी लिये त्तोन नहीं रगते, स्नान नहीं रगते, उसे किसी भी तरह भ्रूषित नहीं रगते हैं। इस तरह जेमे पाच विशेषण द्रव्यलिंगके हैं वैसे ही पाच विशेषण भाव लिंगके हैं। मुनि महाराजका भाव इस भावमे रहित होता है कि निज आत्माके मित्राय कोई भी पदवन्तु मेरी है। उनको मित्राय निज शुद्ध भावसे ओर सप्त भाव हेय झलकने हैं, न उनके भावोंमें असि मसि जादि व चूल्हा चक्री आदि आरम्भ करनेके विचार होने हैं इसलिये उनका भाव मूर्छा और आरम्भ रहित होता है। १६ टीप ३२ अन्तराय टालकर भोजन करूँ ऐसा उनके नित्य विचार रहता है। तीसरा विशेषण यह है कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगकी शुद्धिमे अर्थ यह है कि वे जशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नहीं रमते, उनकी रमणता रागद्वेष रहित साम्यभावमें अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावमे होती है। योगकी शुद्धिमे मतलब यह है कि उनके मनवचन काय धिर हों ओर वे ध्यानके अभ्यासी हों। उनके योगोंमे कुटिलता न होकर ध्यानकी अत्यन्त जाशक्तता हो। तीसरा विशेषण यह है कि उनका भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अर्थात् भावोंमें स्वात्मानुभवकी तरफ ऐसा झुकाव है कि वही परद्रव्योंके आलम्बनकी चाह नहीं होती है—वे नित्य निजानन्दके भोगी रहते हैं। चौथा विशेष यह है कि मुनिका भाव मोक्षका माक्षान्त कारण रूप जमेद ग्लानयमई होता है। भावोंमें निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक् चारित्रिकी तन्मयता रहती है यही मुक्तिकार-

मार्ग है इसीमें उमांसी निजग होती है । पानवा विशेषण यह है कि मुनि का भाव तिन मन्त्रों में होता है अर्थात् जैसा तीर्थ-
रों का मुनि जन्ममें भाव था वैसा भाव होता है अथवा जिन
जागममें जो माधुर्य योग्य भागों का गम्य रहा है उसमें परिपूर्ण
होता है । ऐसे द्रव्य और भाव लिंगशरी माधुर्य ही सच्चे जैनके
माधुर्य हैं । श्री देवमेन आचार्यन तत्त्वमार्गमें कहा है —

बहिर्यस्तस्मिन्मुद्रा जे जेह तियिहजोषण ।

सो जियथो भणिओ निजलिङ्गसमासिओ सयणो ॥१०॥

लाहालाहे सारसो सुहृदुक्खे तह य जोविण मरणे ।

बधो अत्यसमाणो भाणसमदयो हु सो जोइ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जिसने गहरी और मातरी परीश्रुतों में मन बचन
काय तीनों योगोंसे त्याग दी है यह जिनचिन्ता धारी मुनि
निग्रथ कहा गया है । जो लाभ हानिमें, सुख दुःखमें, जीना मरणमें
बहु शत्रुमें समान भावना धारी है यही योगी ध्यान करनेको
समर्थ है ।

श्री गुणभद्राचार्यने आत्मापुत्रात्मनम साधकों का स्वरूप
इसतरह बताया है—

समधिगतसमस्ता सवसायधदूरा ।

स्वदितनिहितचित्ता शान्तसर्वप्रधारा —

स्वपरसफलश्रया सवसकल्पमुक्ता ।

कथमिह न विमुक्तेर्भाजन ते विमुक्ता ॥२६॥

भाषार्थ—जो निरक्त माधुर्य सर्व ग्राह्यके भोग्यकार ज्ञाता है,
जो सर्व पापोंमें दूर है, जो अपने आत्महितमें चित्तको धारण नियो
हुँ है, जो शान्तभाव सहित सर्व आचरण करने हैं, जो स्वपर

हितकारी वचन बोलते हैं व जो सर्व मङ्गलोपमे रहित हैं वे न्यो नही मोक्षके पात्र होंगे ? अवश्य होंगे ॥ ७ ॥

उत्थानिका-आगे यह रहते हैं कि मोक्षार्थी इन दोनों द्रव्य और भावलिङ्गोंको ग्रहणकर तथा पहले भावि नगमनयसे जो पञ्च आचारका स्वरूप कहा गया है उसको इस समय स्वीकार करके उस चारित्रिके आधारसे अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है-

आदाय तपि लिङ्ग गुरुणा परमेण त णमसित्ता ।

सोचा सवदं किरिय उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥७॥

आदाय तपि लिङ्ग गुरुणा परमेण त नमस्कृत्य ।

धुत्वा सप्रत क्रियासुपस्थितो भवति स श्रमण ॥ ७ ॥

अन्य सहित नामान्वयार्थः-(परमेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुसे (तपि लिङ्ग) उस उभय लिङ्गसे ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (त णमसित्ता) उस गुरुको नमस्कारके तथा (सप्रत किरिय) व्रत सहित क्रियाओंको (सोचा) सुन करके (उवट्ठिदो) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (सो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (हवति) होजाता है।

निर्णयार्थ-दिव्य गति होनेके कालकी अपेक्षा परमागमका उपदेश गुरुस्वरूपसे अर्हत् भट्टारक परमगुरु है, दीक्षा देनेके कालमें दीक्षागता साधु परमगुरु है। ऐसे परमगुरु द्वारा दी हुई द्रव्य और भाव लिङ्गरूप मुनिकी दीक्षाको ग्रहण करने पश्चात् उसी गुरुको नमन करके उसके पीछे व्रतोंके ग्रहण सहित बृहत् प्रतिक्रमण क्रियाका वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ होताहवा वह पूर्वमें कष्ट-व्या तपोधन अब श्रमण होजाता है।

विस्तार यह है कि पूर्णम रहे हुए द्रव्य और भाव लिंगको धारण करनेके पीछे पूर्ण सूत्रोंमें रहे हुए सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्यरूप पांच आचारोंका आश्रय रहता है । फिर अनन्त ज्ञानादि गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कारमें तसे ही उन गुणोंको रहनेवाले वचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महाराजको नमस्कार रहता है । उसके पीछे सर्व शुभ व अशुभ परिणामोंसे निवृत्तिरूप अपने स्वरूपमें निश्चलतासे तिष्ठनेरूप परम सामायिक्रियतको स्वीकार रहता है । मन, वचन, काय, उक्त, कारित, अनुमोदनामें तीन जगत तीन कालमें भी सर्व शुभ अशुभ कर्मोंमें भिन्न जो निज शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप लक्षणको रखनेवाली क्रिया उसको निश्चयसे बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया कहते हैं । ग्रन्थोंको धारण करनेके पीछे इस क्रियाको सुनता है, फिर विरूप रहित होकर कायका मोह त्यागकर समाधिमें बैठके कायोत्सर्गमें तिष्ठता है । इस तरह पूर्ण मुनिकी सामग्री प्राप्त होनेपर वह पूर्ण श्रमण या साधु होजाता है यह अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यन मुनि होनेकी विधिसे सकोच करके कहा है कि जो मुनिपद धारणका उत्साही होता है वह निम्नी दीक्षा देने योग्य गुरुकी शरणमें जाता है और उनकी आज्ञासे वस्त्रामृषण त्याग, सिर आदिक केशोंको उखाड़, नग्न मुद्राधार मोर पिच्छिका और कमण्डलु ग्रहण करके द्रव्यलिंगका धारी होता है । अन्तरङ्गमें पांच महाव्रत, पांच सभिनि तथा तीन गुप्तिका अलम्बन करके भाव लिंगको स्वीकार करता है पश्चात् दीक्षादाता गुरुमें परम भक्ति रखता हुआ उसको भाव महित नमस्कार करता है ।

तब गुरु उमको ब्रतोंका स्वरूप तथा प्रतिक्रमण क्रियाका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयमे समझाते हैं । उसको सुनकर वह बड़े आदरसे धारणामे लेता है व सर्व शरीरादिसे ममत्व त्याग व्यानमें लज्जित हो जाता है । इस तरह सामागिक चारित्रिका धारी यह साधु होकर 'मोक्षमार्गकी साधना साम्यभावरूपी गुफामे तिष्ठनेसे होती है' ऐसा श्रद्धान रखता हुआ निरन्तर साम्यभावका आश्रय लेता हुआ कमौकी निर्जरा करता है । साधुपदमे सर्व परिग्रहका त्याग है किन्तु जीवन्त्याके लिये मोर पिच्छिम और शौचके लिये जल सहित कमण्डल इसलिये रखे जाते हैं कि महाब्रतोंके पालनमें बाधा न आवे । इनमे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध होता है । साधु महाराज अपने भागोंको अत्यन्त सरल, शांत व अध्यात्म रसपूर्ण रखते हैं । मौन सहित रहनेमें ही अपना सच्चा हित समझते हैं । प्रयोजनरत बहुत अल्प बोलते हैं फिर भी उममें तन्मय नहीं होते हैं । श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है—

एच्छत्पेकातस वास निर्जन जनितादर ।

निजकार्यवशात्किंचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुत ॥४०॥

द्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

'भगवन्—साधु महाराज निर्जन स्थानके प्रेमालु होकर एका तमें वाम करना चाहते हैं तथा कोई निजी कार्यके वशसे कुछ कहकर शीघ्र भूल जाते हैं इसलिये वे कहते हुए भी नहीं कहते हैं, जाने हुए भी नहीं जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं कारण यह है कि उन्होंने अपने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त

है । वास्तवमें साधु महाराज जात्मानुभवमें ऐसे तीन होते हैं कि उनको अपने जात्ममोगके मित्राय अन्य कार्यकी अन्तरङ्गमे रचि नहीं होती है ।

साधुना द्रव्यलिङ्ग वस्त्र रहित नग दिगम्बर होता है । जहा तक उस्त्रना सम्बन्ध है वहा तक श्रावना व्रत पालना योग्य है । शेतावर जैन ग्रन्थोमे नग्न भेषको ही श्रेष्ठ कहा है । प्रवचनसा गेद्वागके प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (मुद्रित भीममिह माणिक्यनी स० १९३४) पृष्ठ १०४ मे है “पाउरण वज्रियाण विसुद्धजिण-रुप्पियाण तु” अर्थात् जे प्रावरण गले कपडा वर्जित छे ते स्वल्पो-पधि पणे करी विशुद्ध जिनरुप्पिरु कहेवाय छे भाव यह है कि जो वस्त्र रहित होते हैं वे विशुद्ध जिनरूपी रहलाते हैं ।

आचाराग सत्र (अथा १९०० राजकोट प्रेस प्रोफेसर राज भीमाइ देवराज द्वारा) में अध्याय आठवेंमे नग्न साधुकी महिमा है—

‘ जे भिक्षु अचेले परिशुसिते तस्स ण एव भवन्ति चाणमि अ तण फाम अहिंसा सिताण सीयफाम अहिंसा सिताण तेउफास अहिंसा सिताण, दसमसत्ताफास अहिंसा सिताण, गग तरेअन्नतरे दिग्बरुवे कासे अहिंसा सिताण (४३३ गाथा प १२६)

भावार्थ—जो साधु वस्त्र रहित दिगम्बर हो उसको यह होगा कि मैं घामका भक्षण सह सका हूँ शक्ति ताप सह सका हूँ, दण मशकका उपद्रव सह सका हूँ और दूसरी भी अनुदूल प्रतिकूल परीपह सह सका हूँ । इसी सूत्रमे यह भी कथन है कि महावीर स्वामीने नग्न तीर्था ली थी तथा बहुत वर्ष नग्न तप किया (अ० ९ पृ० १०९-११०) श्री मूलाचारजीमें गाथा १४ में कहा है

कि सयमोपधि पिच्छिका है तथा शौचोपधि कमण्डल है जैसे “सय-
मोपधि प्राणिद्वयानिमित्त पिच्छिकादि शौचोपधि मूत्रपुरीषादि-
प्रक्षालन निमित्त कुटिकादि द्रव्यम् । अर्थात् प्राणियों की रक्षाके वास्ते
पिच्छिका तथा मूत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रखते हैं । मयू-
रके पखोंकी पीठी ज्यों रखनी चाहिये उसपर मूलचारमे कहा है—

रजसेदाणमगहण महद्यसुकुमालदा लघुत्तच ।

जत्थेदे पचगुणा त पडिलिहण पस ८-ति ॥ ६१० ॥

भावार्थ—जिसमें ये पाच गुण हैं वही पिच्छिका प्रशस्ता योग्य है—

(१) (२) जिसमें धूल व पसीना न लगे । अर्थात् जो धूल और
पसीनेसे मैली न हो (३) जो बहुत कोमल हो कि आसमें भी
फेरी हुई व्यथा न करे “मृदुत्त चक्षुषि प्रक्षिप्तमपि न व्याथयति”
(४) जो सुकुमार अर्थात् दर्शनीय हो (५) जो हल्की हो । ये
पाचो गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं “यत्रेते पञ्चगुणा द्रव्ये
सति तत्प्रतिनेखन मयूरपिच्छग्रहण प्रशसति” जिसमें ये पाच गुण
हैं उसीकी पिच्छिका ठीक है । इसीलिये आचार्योंने मोर पीठीको
सराहा है ।

ऊपरकी गाथाओका सार यह है कि साधुका बाहरी चिन्ह
नग्नभेष, पीठी कमंडल सहित होता है । जानस्यक्ता पटनेपर
ज्ञानका उपकरण आस्र रखने हैं । अनरङ्ग चिन्ह अभेद रत्नत्रय-
मई आत्मामें लीनता होनी है और मुनि योग्य आचरणके पाल-
नमें उत्साह होता है ।

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुस्तकी दीक्षा लेनेके
- कथनकी पुस्तक—“हले स्थळसे सात गाथाए पूर्ण हुई ॥”

उत्थानिका—जागे कहते हैं कि जब निर्विकल्प सामाधिक नामके मयमें ठहरनेको असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब-संस्मृत्य छेदोपस्थापन चारित्र्यमें आ जाता है—

यदममिदिदियरोधो लोचावस्मरुमचैलमण्डाण ।

सिदित्त-णमदतयण, ठिदिभोयणमेयमत्त च ॥ ८ ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरैहि पणत्ता ।

तेसु पमतो ममणो छेदोपस्थापनो होदि ॥ ९ ॥

यनसमितोन्धियरोधो लोचावश्यकमचैलपयमत्तानम् ।

क्षितिशयनमदन्तधायन स्थितिभोजनमेकमकं च ॥ ८ ॥

ऐते खलु मूलगुणा धम्मणाना जिनयरै प्रशप्ता ।

तेषु प्रमत्त धमण छेदोपस्थापनो भवति ॥९॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(यन्समितिन्द्रियरोधो) पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्द्रियोक्त निरोध (लोचावस्म) केश-लोच, छ आवश्यक कर्म (जचैलमण्डाण) नग्नपना, स्नान न कर्ना, (सिदिसयणमदतयण) धर्मोपर सोना, दन्तबन न कर्ना (ठिदिभोयणमेयमत्त च) खडे हो भोजन कर्ना, और एकवार भोजन कर्ना (एते) ये (समणाण मूलगुणा) साधुओंके अष्टादश मूल गुण (खलु) वास्तवमें (जिणवरैहि पणत्ता) जिनेन्द्रोंने कहे हैं । (तेषु पमतो) इन मूलगुणोंमें प्रमात्त कर्नेवाला (ममणो) साधु (छेदोपस्थापनो) छेदोपस्थापन कर अर्थात् व्रतके स्वण्टन होनेपर फिर अपनेको उसमें स्थापन कर्नेवाला (होदि) होता है ।

विशेषार्थ—निश्चय नयमें मूल नाम आत्माका है उस आत्माके केवल-ज्ञानादि अर्जत गणमूल गुण हैं । ये सब मूलगुणें उस मयमें प्रगट

होते हैं जत्र विरुध्य रहित समाधिरूप परम सामाईक नामके निश्चय व्रतके द्वारा 'जो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंसे प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण होता है। जत्र यह जीव निर्विकल्प समाधिमें ठहरनेको समर्थ नहीं होता है तत्र जैसे कोई भी सुवर्णको चाहने-वाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उमकी कुडल जानि अग्रस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, सर्वथा सुवर्णका त्याग नहीं करता है तैसे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समाधिका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम चारित्र्यको ग्रहण करता है। छेद होनेपर फिर स्थापित करना छेदोपस्थापना है। अथवा छेदमे अर्थात् व्रतोंके भेदसे चारित्र्यको स्थापन करना सो छेदोपस्थापना है। यह छेदोपस्थापना सत्त्वमे पाच महाव्रत रूप है। उन ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पाच समिति आत्मिके भेदसे उसके अट्ठाईस मूलगुण भेद होने हैं। उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परीपहोना जीतना व १२ प्रकार तपश्चरण करना ऐसे बीतीस उत्तरगुण होने हैं। इन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तिर्यच व अचेतन इन चार प्रकार उपसर्गका जीतना व धारण भावनाओंका भापना आदि कार्य किये जाते हैं।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आचार्यने वास्तवमे परम सामायिक चारित्र्यरूप निश्चय चात्रिके निमित्तस्मरणरूप व्यवहार चारित्र्यका कथन करके उममें जो दोष हो जाय उनको निवारण करनेवालेको छेदोपस्थापना चारित्र्यवान बताया है।

साधुका व्यवहारचारित्र्य २८ मूलगुणरूप

५ परिग्रहत्यागव्रत मृगगुण ।

जोषणिवद्धा बद्धा परिग्रहा जोरममवा चेव ।

तेमि मज्झिमा ते इयरिदि य निम्मओज्म गो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जीरोर आश्रित परिग्रह जेमे मिय्यात्व नद रागानि,
जीरमे अनद्ध परिग्रह जेसे भेअ उस्तु, धन धान्यानि तथा जीवोमे
उत्पन्न परिग्रह जेमे मोती, द्रव्य, चर्म, रुक्म्यानि उन मररा मन
वचन कायमे सर्वथा त्याग तथा पीठी कमडन शास्त्रानि मयमके
उपकरण पत्थोमे मृडारा त्याग सो परिग्रहत्याग मत्तावन है ।

माधु अन्तरङ्गमें औपाधिक भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देते हैं
तेमे ही वस्त्र मगन स्त्री पुत्रादिकी सर्वथा छोड़ने हैं । अपने
आत्मीक गुणोंमें आत्मापना रखकर मयमे ममत्त्व त्याग देते हैं ।

६-इयांसमिति, मृगगुण ।

फासुयमग्गेण दिवा जुगतग्गेहिणा मक्खजेण ।

अनूण परिहरति इरियासमिदी हवे गमण ॥ ११ ॥

भावार्थ—शास्त्रश्रवण, तीर्थयात्रा, मोननादि कार्यवश जन्तु
रहित प्रासुग मागमें 'जन्तु जमीनाहाधी घोड़े पैल मनुष्यादिकोमे
रौंदी जाती हो दिनके भीतर चार हाथ भूमि आगे देखकर तथा
जंतुओंकी रक्षा करन हुए गमन करना सो ईयांसमिति है ।

७-भापासमिति मृगगुण ।

वेसुण्णहासरुक्कसपरणिदाप्पवस सविहदादी ।

वज्जित्ता सपरहिह भासासमिदा हवे कट्ठण ॥ १० ॥

भावार्थ—पेशुन्य अथान् निर्दोषमें दोष त्यागना हाम्य, रुक्म,
परनिन्ता, आत्मप्रशंसाकारी तथा धर्म कथा विगद स्त्री कथा, मोन-
नकथा, चौरकथा व राजकथा आदि वचनोंको छोड़कर स्वपर हित-
कारी वचन रचना सो भापासमिति है ।

८-पपणा समिति मूलगुण ।

छादालदोससुद्ध कारणजुक्त विंशुद्धणवकोडो ।

सौदादी मममुक्तो परिसुद्धा पपणासमिदी ॥ १३ ॥

भावार्थ—भग्न आदि कारण सहित छयालीस दोष रहित, मन, वचन, काय, रज्ज, कारित, अनुमोदनाके ९ प्रकारके लोपोसे शुद्ध शीत उष्ण आदिमे समतामात्र रहकर भोजन करना सो निर्मल पपणा समिति है ।

मुनि अति लुधाकी पीडा होनेपर ही गृहस्थने जो स्वकुटुम्बके लिये भोजन किया है उसीमेंसे मगस नीरस ठन्डा या गर्म जो भोजन मिले उसको ४६ दोष रहित नेग्रर लेते हैं ।

वे ५६ दोष इस भाति हैं—

१६—उद्गम लोप—जो दातारके आधीन है ।

१६—उत्पादन दोष—जो पात्रके आधीन है ।

१०—भोजन सम्बन्धी श्रवित लोप है—इन्हें अशन दोष भी कहते हैं ।

१—अङ्गारलोप, १ धूमलोप, १ मयोजन दोष, १ प्रमाण दोष ।

१६ उद्गम दोष इस भाति है—

अथ कर्म—जो आहार गृहस्थने जस स्थान जीरोको बाधा नय पहुँचाकर व बाधा दिलाकर उत्पन्न किया हो उसे जघ कर्म कहते हैं । इस सम्बन्धी नीचेके दोष हैं—

१—आधेष्टिक दोष—जो आहार इस उद्देश्यमे बनाया हो कि जो कोई भी लेनेवाले जाएगे उनको दृगा, व जो कोई अच्छे बुरे साधु,

आणगे उनको दूगा, व जो कोई जानीरकादि तापसी आणगे उनको दूगा व जो कोई निर्ग्रन्थ साधु आणगे उनको दूगा । इस तरह दूसरोंके उद्देशको मनमें रखकर जो भोजन बनाया हो ऐसा भोजन जैन साधुको लेना योग्य नहीं ।

२-अध्याधिनेष या साधिरूपेण-सयमीको आते देखकर अपने वनत हुए भोजनमें साधुके निमित्त और तटुल आदि मिला देना अथवा सयमीको पडिगाहकर उस समय तक गेहूँ खाना जन तक भोजन तय्यार न हो ।

३ पृतिनेष-प्रासुक भोजनको अप्रासुक या सचित्तसे मिलाकर नना अथवा प्रासुक द्रव्यको इस सङ्कल्पमें देना कि जनतक इस चूल्हेका नना द्रव्य साधुओंको न देंगे तब तक किसीको न न देंगे । इसी तरह जनतक इस उगलीका कुण्ड व इस दही या कण्ठामे व इस बरतनका व यह गध या यह भोजन साधुको न देंगे तबतक किसीको न देंगे इस तरह १ प्रकार पृति दोष है ।

४-मिश्र दोष-जो अन्न अन्य साधुओंके और गृहस्थोंके साथ • सयमी मुनियोंको देनेके लिये बनाया गया हो सो मिश्र दोष है ।

५-न्यापित दोष या न्यस्तनेष-जो भोजन नित्य बरतनमें बना हो वहामे निमालकर दूसरे बरतनमें रख करके अपने घरमें व दूसरेके घरमें साधुके लिये पहले हीमें रख लिया जाय वह न्यापित दोष है । वास्तवमें चाहिये यही कि कुटुम्बार्थ भोजन बना हुआ अपने १ पात्रमें ही रखा रहे । स्नाचिह साधु आनाय तो उसका भाग दानमें देवे पहलेसे उद्देश न करे ।

२-बलि दोष-जो भोजन किसी अन्यानीने यक्ष व नाग आदिके लिये बनाया हो और उनको भेट देकर जो बचा हो वह मातृ-जोंके देनेके लिये रखा हो अथवा समयियोंके आगमनके निमित्त जो यथोक्ति मामने पूजनादि करके भेट चढ़ाना सो सब बलि दोष है ।

७ प्राभृत दोष या प्रार्थितदोष-इसके बादर और सूक्ष्म दो भेद है । हृण्णके भी दो भेद है-अपरर्पण और उत्कर्पण । जो भोजन किसी दिन किसी पक्ष व किसी माममें साधुको देना विचार हो उसको पहले ही किसी दिन, पक्ष या माममें देना सो अपरर्पण बादर प्राभृत दोष है जमे सुदी नोमीको जो देना विचारा था उसको सुदी पक्षमीको देना । जो भोजन किसी दिन आदिमें देना विचारा था उसको आगे जाकर देना जमे चेत माममें जो देना विचार था उसको वैशारद माममें देना सो उत्कर्पण बादर प्राभृत दोष है । जो भोजन अपरान्हमें देना विचारा था उसको मध्यान्हमें देना व जिसे मध्यान्हमें देना विचारा था उसको अपरान्हमें देना सो सूक्ष्म अपरर्पण व उत्कर्पण प्राभृत दोष है ।

८-प्रादुष्कार दोष-माधु महाराजस घग्मे जानानेपर भोजन व भानन आदिको एउ स्थानमें दूसरे स्थानमें लेजाना यह सक्रमण प्रादुष्कार दोष है । तथा माधु मन्नागजके घग्मे होते हुए रतनोको भग्ने मात्रना व पानीमें धोना व तीपक जलाना यह प्रकाशक प्रादुष्कार दोष है । द्यमं माधुके उद्देश्यमें आरम्भना दोष है ।

९ क्रीततर दोष-क्रीततर दोष द्रव्य जोर भावमें दो प्रसार है । हरणके न्व और परके भेटमें दो दो भेद है ।

सयमीके सिद्धाके लिये घरमें प्रवेश हो जानेपर

दूमरेना मचित्त द्रव्य गाय भैमादि किमीसो नकर नरनेमें आहार लेकर देना सो मद्रव्य परद्रव्य क्रीनतर दोष है । नेमे ही अपना कोई मन्त्र या विद्या तथा दूमरेके हाग मत्र या विद्या देकर नर नेमें आहार नकर देना सो म्यभात्र परम्भात्र क्रीनतर दोष है ।

१० ऋण दोष या ग्रामित्य दोष-साधुके भिक्षार्थ लिये घरमें प्रवेश होजानेपर किसीमें भोजना उधार लाकर देना । भिक्षसे कर्म मागे उसको यह रहकर लेना कि मैं कुछ खदती पीते दूझा वह मनुष्य ऋण दोष है व उतना ही दूझा वह ऋण दोष है । यह ऋणग्रन्थानासो ज्ञेयका कारण है ।

११ पगवन दोष-माधुके लिये किसीको धान्य देकर बरनेमें चाकर लेकर २ गेरी लेकर आहार लेना सो परावर्त दोष है । साधुके गृह जाजानेपर ही यह दोष ममग्रमे जाता है ।

१२ अभिघट या अभिहत दोष-इसके दो भेद हैं । दश अभिघट दोष, सर्व अभिघट दोष, एक ही स्थानमें सीधे पक्ति बढ़ तीन या सात घरोंमें भात आदि भोजन लाकर माधुको देना सो तो आचित्र है अधान योग्य है । दूसरे सिद्ध यदि सातसे ऊपरके घरोंसे दो व सीधे पक्तिग्रन्थ घरोंके मित्राय उगटे पुलटे एक या जनेक घरोंसे लाकर देना सो अनाचित्त अर्गन् अयोग्य है । इसमें देश अभिघट दोष है । सर्व अभिघट दोष चार प्रकार है । अपने ही ग्राममें किमा भी स्थानमें लाकर कदा पर लेना, सो स्वग्राम अभिघट दोष है, पर ग्राममें अपने ग्राममें लाकर देना सो परग्राम अभिघट दोष है । स्वदेशसे व परदेशमें अपने ग्राममें लाकर लेना सो स्वदेश व परदेश अभिघट दोष है ।

१३ उद्भिन्न दोष—जो बी शकर गुट आदि द्रव्य किसी भाजनमें मिट्टी या लग्न जादिसे ढके हुए हों उनको उघाटकर या गोलकर माधुको देना सो उद्भिन्न दोष है । इसमें चींटा आदिका प्रवेश होजाना सम्भव है ।

१४ मालारोहण दोष—काठ जादिकी सीढ़ीमें घरेने द्रमरे तीसरे मालपर चन्द्रर पहामे साधुके लिये लट्ठइ शकर जादि लाल माधुको देना सो मालारोहण दोष है । इसमें दाताको विशेष आकुलना साधुके उद्देश्यमें करनी पडती है ।

१५ आच्छेद्य दोष—गना ३ मन्त्री आदि ऐसी आज्ञा करें कि जो गृहस्थ साधुको दान न करेगा उसका सब द्रव्य हर लिया जायगा व वह ग्राममें निराल लिया जायगा । ऐसी आज्ञाको सुनके भयके कारण साधुको जाहार देना सो आच्छेद्य दोष है ।

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष—यह अनीशार्थ दोष दो प्रकार हैं । ईश्वर अनीशार्थ और अनीश्वर अनीशार्थ । जिस भोजनको स्वामी भोजन देना चाहे परन्तु उसको पुरोहित मन्त्री आदि द्रमरे देनेका निषेध करें उस अन्नको जो देने व लेने तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है ।

जिस दानका प्रधान स्वामी न हो और वह दिया जाय उसमें अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त । जिस भोजनका कोई प्रधान स्वामी न हो, उस भोजनको, व्यक्त अर्थात् प्रेक्षापूर्वकारी प्रगट वृद्ध जादि, अव्यक्त अर्थात् अप्रेक्षापूर्वकारी बालक व परतत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनो मिश्ररूप कोई देना चाहे व कोई निषेध करे ऐसे तीन

न्या ले वह अनीधर अनीशार्थ तोप है (तोट-नो तेना चाहे वह प्रेक्षापूरसारी व जो तना न चाहे वह अपेक्षा पूर्वभागी ऐसा भाव शल्कता है) अथवा तसग जर है कि दासा स्वामी प्रगट हो या अप्रगट हो उम तनको रम्भाये मना करे सो देवे व साधु ने मो ध्यक्त अत्यक्त इश्वर नाम अनीशार्थ तोप है, तथा जिसका कोई स्वामी नही ऐसे तनको कोई व्यक्त अत्यक्त रूपसे वा किसीके मना करनेपर ने मो ध्यक्तात्यक्त अनीधर अनीशार्थ तोप है,। तथा जर देन दसरा मना करे सो मराटक नाम अनीशार्थ तोप है । दसरा भाव यह है महा दाता पधाल न हो उम मोमनको लेना वह अनीशार्थ तोप है (विशेष मलाचार टीरामे देस लेना)

उनाइस दोर जो दान लेनेवाले पात्रके जाय ह सो १६ सोलह प्रकार है ।

१-धात्रीतोप-चार्य पाच प्रकारकी होती है बालकको स्नान करानेवाली मार्चनधात्री, भूषण पहनानेवाली भजनधात्री, गिरानेवाली तीटाधात्री, दूध पिलानेवाली तीरधात्री सुलानेवाली अम्बधात्री, उनके समान कोई साधु गृहस्थके बालकोंका कार्य कराने व उपदेश देकर प्रमत्त करके मोनन के सो धात्री दोष है । जैसे दस बालकको स्नान कराओ, इस तरह नहलाओगे तो मुगी रहेगा व इसे ऐसे आभूषण पहनाओ, बालकको जाप ही सिलाने लगे व क्रीडा करनेका उपदेश ले, बालकको दूध कैसे मिले उसकी विधि बताओ, मध्य बालकको सुलाने लगा व सुलानेकी विधि बताओ, ऐसा करनेमें साधु गृहस्थके जायोंमें फमने स्वाध्याय, ध्यान, वैराग्य व निष्कृताका नाश करता है ।

२ दूत दोष—जो साधु दूत कर्म करके भोजन उपनावे सो दूत दोष है जैसे मोई माधु एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें व एक देशसे दूसरे देशमें जल, थल या आकाश द्वारा जाता हो उसको कोई गृहस्थ यह कहे कि मेरा यह सन्देशा अमुक गृहस्थको कह देना वह साधु ऐसा ही करें—सन्देशा कहकर उस गृहस्थको सन्तोषी करके उससे दान लेवे ।

३ निमित्त दोष—जो साधु निमित्तज्ञानसे दातारको शुभ या अशुभ बताकर भिक्षा गृहण करे सो निमित्त दोष है । निमित्तज्ञान आठ प्रकारका है । १ व्यजन-शरीरके मम्मै तिल आदि देसकर बताना, २ अंग मस्तक गला हाथ पैर देसकर बताना, ३ स्वर-उस प्रश्न कर्ताका या दूसरेका शब्द सुनकर पताना, ४ छेद-सङ्ग आदिका प्रहार, ५ वस्त्रादिका छेद देसकर बताना, ६ भूमि-जमीनको देसकर बताना, ७ अंतरिक्ष आकाशमें सूर्य चन्द्र, नक्षत्रादिके उदय, अस्त आग्निके पताना, ८ लक्षण—उस पुरुषके व अन्यके शरीरके स्वस्तिक चक्र आदि लक्षण देसकर बताना, ९ स्वप्न—उसके व दृमरेके स्वप्नके द्वारा बताना ।

■ आजीव दोष—अपनी जाति व कुल बताकर, शिरपरुर्मकी चतुराई जानकर, व तपका महात्म्य बताकर जो आहार ग्रहण किया जाय सो आजीव दोष है ।

५ वनीय दोष—जो पात्र गनारके अनुकूल अयोग्य पचन कहकर भोजन प्राप्त करे सो वनीय दोष है । जैसे दातारने पृछा कि टपण, कोटी, मासमक्षी साधु व ब्राह्मण, दीनाने ही आजीविका करनेवाले, कुत्ते, बाकको भोजन देनेमे पुण्य है वा नहीं

तब उसको उसके मनसे जुहुकू रहने का कि पुण्य है और इस निमित्तमे भोजन प्राप्त करना सो लोप है । यदि अपने भोजनकी अपथा न हो और उसको शास्त्रका माग समझा लिया जाय कि इनको दान करनेसे पात्रगन नहीं हासक्ता, मात्र दया दान होमक्ता है । जब ये भूगमे पीडित हो और उनको दयाभासमे योग्य मन्थ पदार्थ मात्र लिया जाय तब यह लोप न होगा ऐसा भावश्यकता है ।

६ चिकित्सा लोप आठ प्रकार वैद्यशास्त्रक द्वारा दानाका उपचार करके जो आहागदि ग्रन्थ किया जाय सो पात्रके लिये चिकित्सा लोप है-आठ प्रकार चिकित्सा यह है--

- १ शोमार चिकित्सा-बालकोरे गैरकि दुग् करनेका शास्त्र ।
- २ तनु चिकित्सा-अगीरक उग्र कास श्वासदूर करनेका शास्त्र ।
- ३ रसायन चिकित्सा-जनेर प्रकार रमोंके बनानेका शास्त्र ।
- ४ त्रिप चिकित्सा-त्रिपको फुन्फुल ओषधि बनानेका शास्त्र ।
- ५ मूल चिकित्सा-भूत पिशाचको हटानेका शास्त्र ।
- ६ श्वागतत्र चिकित्सा-फोड़ाफुसी कादि मरनेका शास्त्र ।
- ७ शालाक्रिक चिकित्सा-सलाइमे जो दलान हो जेमे आखोंका पल्ल खोलना आदि उसके बनानेका शास्त्र ।

८ अल्प चिकित्सा-रोग निराकने र हड्डी सुधारनेका शास्त्र ।

९ मोघ दोष-गताग्र कोष करके भिक्षा लेना ।

८ मानदोष-अपना अभिमान बताकर भिक्षा लेना ।

९ माया दोष-मायाचारीसे, कपमें भिक्षा लेना ।

१० लोभ दोष-लोभ दिखाकर भिक्षा लेना ।

११ पर्व मस्तुति दोष-दातारके सामने भोजनके पहले म्नुति करे तुम तो म्हादानी हो, गजा श्रेयाशके ममान हो अथवा तुम तो पत्थे पड़े गानी ये अब क्यों दान करना मूल गए ऐसा कहकर भिक्षा ले ।

१२ पश्चात्मस्तुति दोष-दान लेनेके पीछे दातारकी म्नुति करे तुम तो नडे दानी हो, जैसा तुम्हारा यज्ञ सुना था वैसे ही तुम हो ।

१३ त्रिधा दोष-जो माधु दातारको विद्या माधन करके निमी कार्यकी आज्ञा दिलाकर व उसको विद्या माधन बताकर उसके माहात्म्यमें जाह्वार दान लेने सो त्रिधा दोष है वा कहें तुम्हें ऐसीर विद्याएँ दृढ़ा यह आज्ञा दिलाये ।

१४ मत्र दोष-मत्रके पढ़ते ही राय सिद्ध होनायगा मैं ऐसा मत्र दृढ़ा । इस तरह आज्ञा दिलाकर दातारमें भोजन ग्रहण करे । सो मत्र दोष है ।

उपरके १३ व १४ दोषमें यह भी गर्भित हैं कि जो कोई पात्र दातारके लिये विद्या या मत्रकी साधना करे ।

१५ चूर्ण दोष-पात्र दातारकी चक्षुओंके लिये अजन व शरीरमें तिलकादिके लिये कोई चूर्ण व शरीरकी पीत्ति आदिके लिये कोई मसावा बताकर भोजन करे सो चूर्ण दोष है । यह एक तरहकी आजीविका गृहस्थ समान होजाती है इसमें दोष है ।

१६ मूल दोष-कोई वश नहीं है उसके लिये वशीकरणके व मोर्टता प्रियोग है उमरे सयोग होनेके उपायोंको बताकर जो दातारमें भोजन ग्रहण करे सो मूल दोष है ।

अब १० तरह शक्ति व अशन दोष रहे जाते हैं ।

७ उन्मिश्र दोष—मिठी, अप्राशुक जल, हरितकाय पत्र फल फल आदि, बीज गेह जो आदि, त्रस जीव सजीव हो या निर्जीव हो इन पाचोंमेंसे किसीसे मिले हुए आहारको ले लेना सो उन्मिश्र दोष है ।

८ परिणत दोष—जिस पानी या भोजनका वर्ण गंध रस न बदल गया हो जैसे तिलोंके घोरन, चासके घोरन, चनेके घोरन, धामके घोरनका जल या तप्त जल ठंडा हो यदि अपने वर्ण रस गंधको न छोड़े हुए हों अथवा अन्य कोई शार्फ फलादि अप्राशुक हो उसको ले लेना सो अपरिणत दोष है । यदि स्पर्शादि बदल गए हो तो दोष नहीं ।

९ लिप्त दोष—गेहूँ, हरताल, स्वटिया, मूँसदिला, कुच्छा आग व तदुलसा आग, पराल या घास, कुच्छा शार्फ, कुच्छा जल, गीला हाथ, गीला बतेन इनसे लिप्त या स्पर्शित वस्तु दिये जाने पर ले लेना सो लिप्त दोष है ।

१० परिजन दोष—या छोट्टि दोष, जो पात्र बहुतसा भोजन हाथसे गिराकर थोड़ासा लेवे तथा, दूध नदीको हाथसे छिद्रोमे गिरता हुआ, भोजन करे, या दागार हाथ दोनों हाथोंसे गिराते हुए दिये हुए भोजन पानको लेवे व दोनों हाथोंको अलग-अलग करके जो रावे व अनिष्ट, भोजनको छोड़कर रचिवान् इष्ट भोजनको लेवे सो पलिज दोष है ऐसे १० प्रकार अशुभ दोष, जानने ।

१ अगर दोष—साधु यदि भोजनको अति लम्पन्तामे उसमें मूर्छित होकर ग्रहण करे सो अज्ञात दोष है ।

१ ध्रुव दोष-साधु यदि भोजनको उसको अनिष्ट जान निंदा करता हुआ ग्रहण करे तो ध्रुव दोष है । इन दोनों दोषोंसे परिणाम मरनेजित होता है ।

२ स्यान्न दोष-साधु यदि अपनेमें विरुद्ध भोजनको मिलाकर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलादे ठंडे भातको गर्म पानीसे मिलाने, रुग्ण भोजनको त्रिफलेके साथ या जलपूर्वक आत्ममें करे तब विरुद्ध अन्नको दूधके साथ मिलाने यह स्यान्न दोष है ।

३ प्रमाण दोष-साधु यदि प्रमाणसे अधिक आहार ग्रहण करे तो प्रमाण दोष है । प्रमाण भोजनका यह है कि दो भाग तो भोजन करे, १ भाग जरूरी लेने व चौथाई भाग खाली रखे । इसको उल्लंघन करके अधिक लेना तो दोष है । ये दोनों दोष रोग पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानान्तिमें विघ्नकारक है ।

इस तरह उद्धम दोष १६, उत्पादन दोष १६, अशन दोष १०, अग्रार दोष १, ध्रुव दोष १, स्यान्न दोष १, प्रमाण दोष १ इस तरह ४० दोषोंमें रुद्धि भोजन करना तो शुद्ध भोजन है । यद्यपि उद्धम दोष गृह्यके जाश्रय है तथापि साधु यदि मालूम करके व गृह्य दालाने दोष न्ये है ऐसी शक्ती उसके फिर भोजन ग्रहण करे तो साधु दोषी है ।

साधुगण समय मिष्टिके लिये शरीरको बनाए रखनेके लिये केवल शरीरको भाता देते हैं । साधु ७ कारणोंके होनेपर भोजन नही जाने (१) तीव्र रोग होनेपर (२) उपसर्ग किसी देव, गुरुपुत्र, पशु या अचेतन वृत्त होजानेपर (३) ब्रह्मचर्यके निर्मल करनेके लिये (४) प्राणियोंकी दयाके लिये यह स्वप्न करके कि यदि

भोजन करूँगा तो बहुत प्राणियोंका धान होगा क्योंकि मार्गमें बहुत हैं । रक्षा होना कठिन है । वर्षा पड़ रही है । (५) तप मित्रिके लिये (६) समाधिमरण करते हुए । साधु उमी भोजनको करेगा जो शुद्ध हो । जैसा मूलचारमें रहा है—

पाचकोट्योपरिसुद्ध असणं चाद्यालदोसपरिहोण ।

स जोज्जणाय हाण पमाणसद्विय विहिंसु दिण्ण ॥ ४८२ ॥

विगदिगाल विधूम छद्धारणस जुद्ध कमविसुद्ध ।

जत्तासाधनमत्त चोइसमलपज्जिद मुजे ॥ ४८३ ॥

भावार्थ—जिम भोजनसे मुनि लेते हैं वह नमराटि शुद्ध हो, अर्थात् मन द्वारा रुतसरित् अनुमोत्ता, वचनद्वारा रुतसरित् अनुमोत्ता, कायद्वारा रुतसरित् अनुमोत्तामे रहित हो, सर्व छद्धारणस तेष रहित हो तथा विधिमे द्रिया हुआ हो । श्रावक दाता रको नमथा भक्ति करनी चाहिये अर्थात् १ प्रतिग्रह या पडगाटना पात्रमे घरमें देना, २ उच्चस्थान देना, ३ पात्र प्रछालन करना, ४ पूजन करना, ५ प्रणाम करना, ६ मन शुद्ध रखना ७ वचन शुद्ध करना ८ काय शुद्ध रखना, ९ भोजन शुद्ध होना । अथा दातारमें सात गुण होने चाहिये अर्थात् दस १ लोभके फट्ठो न चाहना, २ क्षमा भाव, ३ रपत् रहितपना, ४ ईर्ष्या न करना ५ निपाद न करना, ६ प्रसन्नता ७ अभिमान न करना । उ कारण महित भोजन से १ भृत्-देना श्रमनके लिये, २, वैशाल्य करीके लिये, ३ छ आवश्यक किया पात्रनेके लिये, ४ इन्द्रिय व प्राण मयम पालनेके लिये, ५ दश प्राणोसी रक्षाके लिये, ६ दश लाक्षणी धमक अभ्यासके लिये, तथा साधु क्रमसी शुद्धिसे ध्यानमें

रूपके अर्थात् उत्क्रमहीन नहीं करनेके लिये ३ ममाख्याया साधन व प्राण धारणके लिये चौदहमल्लोके भोजन करते हैं—

चौदहमल्लोके नाम ।

णहरोमन्तु मीरुणकुट्टयपृथिवमरुदिरुमसाणि ।

श्रीयफलरुदमुला छिण्णाणि मग चउद्दमा ह्येति ॥४८४॥

भावार्थ—१ मनुष्य या पशुके शरीर परके नख, २ मनुष्य या पशुके दाँत, ३ मृत्तक मन्तु द्वेद्विषाणिक ४ हड्डी, ५ यत्र गेहू आदि गन्नी भाग वण, ६ धान आदि भीतरका भाग अर्थात् रुद्धा बादल जो गन्नी परा भीतर अपक होता है, ७ पीप, ८ चर, ९ रुधिर या रक्त, १० मम ११ उगते योग्य गेहू जाति, १२ फल जाति, १३ दन्त, नीचेका भाग जो उगवत्ता है, १४ मूल जैसे मृगी जइसात्रि ये जलग जग्य चोदह मल होने है। इनमे भोजनका समर्थ हो तो भोजन नहीं करना । इन १४ मलोमे पीप, रक्त मांस हड्डी, चर्म मल शेष है । इनके निरुलोपर भोजन भी ग्रेटे गैर प्रायश्चित भी है नथा नख निरुलने पर भोजन ग्रेटे जग्य प्रायश्चित भी है नथा द्वेद्विष तद्विष व चौद्विषका शरीर व पा निरुलनेका दण्ड माना त्याग २ । नथा शेष ६ दन्त, कुण्ड, गेहू दण्ड मूल, फल इनके त्यागम होनेपर नख हो तो मुनि जलग दण्डे न खर ३ । तो भोजनका त्याग करत ।

१७ पादांतर जीव सम्पात—यदि साधुके भोजन करते हुए पैरोक बीचमेंसे पचेद्रिय जीव निकल जाये तो साधु भोजन तर्ज ।

१८ भाजन सम्पात—परिवेषक या भोजन देने वालेके हाथे यदि वर्तन जमीनपर गिर पड़े तो साधु भोजन तर्ज ।

१९ उच्चार—यदि भोजन करते हुए साधुके उदरसे म निरग्न पड़े तो साधु भोजन तर्ज ।

२० प्रसरण—यदि भोजन करते हुए साधुके पिशाब निरग्न पड़े तो साधु भोजन तर्ज ।

२१ अभोज्यवृद्धप्रवर्धन—यदि साधु भिक्षाओं जाते हुए जिसका यहा भोजन न करना चाहिये ऐसे चाडालान्तिकोंके धर्म चले जाय तो उस दिन साधु भोजन न करें ।

२२ पतन—यदि साधु भोजन करते हुए मुर्छा आति आनेसे गिर पड़ें तो भोजन न करें ।

२३ उपपेयन—यदि साधु खड़े बैठ जाने तो भोजन तर्ज ।

२४ सदृश—यदि साधुको (सिद्धभक्तिके पीछे) कुत्ता निन्नी आति कोई जन्तु गट गये ।

२५ भूमिस्पर्श—यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथमे भूमिको स्पर्श करें ।

२६ निष्ठीरन—यदि साधु भोजन करते हुए नाक या धुर फेंके (जगगाग्धमाप्रतम है कि स्वयं चलाकर फेंके तो अनराय, गामी आति बग निरग्न तो अनराय नहीं) तो भोजन तर्ज ।

२७ उदरवृद्धिनिर्गमन—यदि साधुके भोजनके समय उपर या नीचे छागसे पेगसे कोई जन्तु निकल पड़े तो भोजन तर्ज ।

२८ अदत्तग्रहण—यदि माधु पिना दातारके दिये हुए अप-
नैमे अनादि ले लेने तो अन्तराय करे ।

२९ प्रहार—यदि भोजन करने हुए माधुको कोई गडग लठी
आदिमे मारे या, माधुके निकट कोई किसीको प्रहार करे तो साधु
अन्तराय करे ।

३०—ग्रामदाह—यदि ग्राममे अग्नि लग जाने तो माधु भोजन
न करें ।

३१ पादकिंचित्ग्रहण—यदि माधु पादमे किसी मनुष्यको
उठा ले तो अन्तराय करें ।

३२ करग्रहण यदि माधु हाथमे भूमिपरमे कोई वस्तु
उठा ले तो भोजन तर्जें ।

ये ३२ अन्तराय प्रसिद्ध हैं इनके मित्याय इनहीके तुल्य और
भी कारण मिले तो माधु उस समयसे फिर उस दिन भोजन न करे ।
जैसे मार्गमें चटार आदिमे स्थान हो जाने, कहीं उस ग्राममे युद्ध
हो जाने या फलहूँ घरमे हो जाने । जहा भोजनको जाने, मुख्य किसी
उपद्रव मरण हो जाने, किसी प्रधानका मरण हो जाने व किसी
साधुका समाधिमरण हो जाने, कोई राजा मंत्री आदिमे उपद्रवका
मय हो जाने लोगोंमें अपनी निन्दा होनी हो, या भोजनके गृहमे
अस्मात् कोई उपद्रव हो जाने, भोजनके समय मौन छोड़ दे-बोल
उठे, दत्तादि काण्ठोक होनेपर साधुको मयमकी सिद्धिके लिये न
पैगम्बरानके दृढ करनेके लिये आहारका त्याग करना चाहिये ।

साधुको उचित है कि द्रव्य, श्रेत्र, बल, काल, मानको त्याग-
कर अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करें ।—इस तरह जो साधु

दोषरहित भोजन करने ह उनहीक ण्णममिति पत्नी हे ।

६ आदाननिशेषणममिति मूलगुण ।

पाणुवहिं स जमुवहिं सीउवहिं अण्णमण्णमुवहिं वा ।

पयद गहणिकोओ समिदी आदाणणिकरोवा ॥ १४ ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञानका उपकरण पुस्तकानि, मथमरा उपकरण पिच्छिकानि, शोचरा उपकरण कमण्डलानि व अन्य कोई मथारे आनि उपकरण इनमेंम किमीसों यदि माउ उठाये या रखें तै यत्नसे माथ दगसर व पाठीमे आडर उठाये या धरे मो आदान निशेषण समिति मूलगुण है ।

१० प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण ।

एगंते अच्चित्ते दूरे गुहं विमालमविरोहे ।

उच्चारणदिच्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५ ॥

भावार्थ—माउ मर या पिसारको तेमे स्थानमें त्यागें जो पकात हो, प्राशुस हो, जिसमे हरितराय व अस न हो, ग्राममे दूर हो, गल हो, जहा निमीनी दृष्टि न पड़े, विनाल हो जिसमें निल आनि न हो, निसीकी जहा मनाइ न हो मो प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण है ।

११ चक्षुनिरोध मूलगुण ।

सच्चित्ताचित्ताण किरियास ठाणवण्णमेपसु ।

रागादिम गहरण चवसुणिगेहो हवे मुणिण्णो ॥ १७ ॥

भावार्थ—स्त्रियो र पुम्पोंके मनोनरूप र अचित्त चित्र मूर्ति आदिस रूप, स्त्री पुरुषोरी गीत नृत्य वादित्र क्रिया, उनक भितर आदाण व वस्तुओंके वर्ण आदि देखाऊ उनमें रागाद्वेष न करके समताभाव रखना सो चक्षुनिरोध मूलगुण है ।

१२ श्रोत्रेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

सजाति जीवसहे चोणादिअजीवसभो महे ।

रागादीण णिमित्ते नदस्वरण सोदरोओ दु ॥ १८ ॥

भावार्थ—गडग, टपम, गाधार मध्यम, रेस्त पञ्चम निपाठ ये सात स्वर हैं । उनमें चीज द्वारा प्रगट शब्दोंको व वीणा आदि अजीव राजोंके शब्दोंको जो रागादिक भावोंके निमित्त हैं स्वयं न करना, न उनका सुनना सो श्रोत्रेन्द्रिय निरोध मूलगुण है । इसमें यह स्पष्ट होजाता है कि मुनि महाराज रागके कारणभूत गाने बजानेको न करते न सुनने हैं ।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

पपडीपामणगत्रे जीवाजीवप्पणे सुहे असुहे ।

रागदेसास्वरण घ्राणणिगेहो मुणिरस्म ॥ १९ ॥

भावार्थ—जीव या अजीव मन्वन्वी पदार्थोंके स्वाभाविक व अन्य द्वारा वासनान्त शुभ अशुभ गंधमें रागद्वेष न करना सो घ्राण निरोध मूलगुण मुनिवरोध है । मुनि महाराज स्मृती, चढन पुष्पमं राग व मूत्र पुरीषादिमें द्वेष नहीं करते, समभाव रखने हैं ।

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

असणादिचदुरियप्पे पचरसे फासुगम्हि णिरयज्जे ।

इहाणिहाहारे दत्ते जिब्भाज्जोऽगिद्धी ॥ २० ॥

चाय प्रकार भोजनमें अर्थात् मात, दूध, लट्ट इलायची आदिमें व नीराय, कटुवा, उपायग, गट्टा मीठा पाच रसों कर महित प्राशुर निर्योय भोजन पानमें द्रष्ट अर्पि आहारके होनेपर अति लोचुपता या द्वेष न करना, समभाव रखना सो जिह्वाको जीनना मूलगुण है ।

१५ स्पर्शनिवृत्ति निरोध मूलगुण ।

जीवाजोत्समुत्पत्ते रज्ज्वमङ्गादि दृष्टेऽनुदे ।

फामे सुहेय असु फासणिलोढो जम मोहो ॥ २१ ॥

भाषार्थ—जीव या अजीव सम्बन्धी कर्कश मृत् शीत, उष्ण
रूपे, चिह्नो, हलके या भारी जाठ भेद रूप गुण या अशुभ
स्पर्शक होनेपर उनमें उन्मत्त न करके रागद्वेष नीतिना सो स्पर्शनिवृत्ति
निरोध मूलगुण है ।

१६ सामायिक आग्रह्यक मूलगुण ।

जीवित्तरणे लाहागमे म जोयविषयगोमे य ।

अधुरिसुहृदक्यादितु समदा सामायिक णाम ॥ २२ ॥

भाषार्थ—जीवन मरण, लाभ हानि, मयोग वियोग मित्र
शत्रु सुख दुःख आदि अग्रह्याओंमें समता रखनी सो सामायिक
आग्रह्यक मूलगुण है ।

१७ चतुर्विंशति स्तत्र मूलगुण ।

उसदादिनिषवराण णामणिरुत्ति गुणानुविस्ति च ।

थाऊण धञ्चिदूण य तिसुदपणमा यथा पेओ ॥ २३ ॥

भाषार्थ—गुणभावि चाहीम तीर्थर्रोमा नाम लेना, उनका
गुणानुसार माना, उनकी मूल रचन कर झुड़ करे प्रणाम करना
व उनका भाव पूजा करनी सो चतुर्विंशतिस्तत्र मूलगुण है ।

१८ चन्दना आग्रह्यक मूलगुण ।

अरहतमिद्धपडिमातयसुदगुणगुरुगुरुण दादाण ।

मिदिकम्मोणत्तरेण य नियन्णस कोचण पणमो ॥ २४ ॥

भाषार्थ—अर्हत और मिद्धोक्ती प्रतिमाओंको, तपस्वी गुरु-
ओंको, गुणोंमें श्रेष्ठोंको, तीक्षा गुरुओंको व अपनेमें बड़े तीर्थरालके

दीक्षितोंको कृतिर्म्म करके अर्थात् सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, गुरुभक्ति
पुत्रे अथवा मात्र मित्र द्रुसत्तर ही मन उचन सायकी शुद्धिपर्यन्त
जो प्रणाम करना मो करना आवश्यक मूलगुण है ।

१६ प्रतिष्मण आश्रय मूलगुण ।

देव्ये खेत्ते काले भावे य किदाधराहसोहणय ।

निदणगहरणजुत्तो मणयचकायेण पडिकमण ॥

भावार्थ--आहार अर्गीगदि द्रव्यसे सम्बन्धमें अस्तिता शयन
आसन गमनादि क्षेत्रके सम्बन्धमें, पुर्नान्द अपगन्ध रात्रि पक्ष माम
आदि नालके सम्बन्धमें व मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो
कोई अपगव होगया हो उमको अपनी स्वय निर्दा करके व जाचा-
यातिके पास जागेचना करके अपने मन उचन कामसे पश्रताया
करके दोपरा दूर करना सो प्रतिष्मण मूलगुण है ।

२० प्रत्याख्यान आश्रय मूलगुण ।

णामादोण छणण अजोगपरिचङ्गण निकरणेण ।

पच्चकक्षाण णेय अणामय चागमे काले ॥ २८ ॥

भावार्थ--मन उचन काय शुद्ध करके अगोप्य नाम, स्थापना,
द्रव्य, क्षेत्र, नाल भावोंको नहीं भेदन करूँ, न कराऊँगा, न अनु-
भोगना करूँगा । इस तरह आगामी कालमें होनेवाले योगोंका वर्त-
मानम व आगामीके लिये त्यागना सो प्रत्याख्यान मूलगुण है ।

२१ कायोत्तमग आश्रय मूलगुण ।

देवस्तिरयणियमादिगु अहुत्तमाणेण उत्तकालमिह ।

निणगुणचित्तणजुत्तो सजोगमगो तणुस्मिगो ॥ ३८ ॥

भावार्थ--देवमित्र, पत्रि, पात्रि, चातुर्मासि व सात्त्व-
गिक आदि नियमोंमें शास्त्रमें द्धे नाल प्रमाण २५ धाम, २७

नाम या १०८ ध्यात तक शरीरका समत्व त्याग निरन्द्रे गुणोंका चिन्तन करना सो कयोन्मर्ग आदयर मूलगुण है ।

२२ लोभ मूलगुण ।

वियतियचउदमासे लोचो उक्कसमजिहमज्जदण्णो ।

मपडिडमणे दिवसे उपवासेजेव कायव्वो ॥ २६ ॥

भावार्थ—दूसरे, तीसरे, चौथे मामम उत्कृष्ट, मध्यम, अधम्य रूपमें प्रतिक्रमण सहित ३ त्त निन उपवास सहित मस्तक डाटी मूक केगोका हाथोंमें उपाड डालना सो तेन मूलगुण है ।

२३ अचेलम्हय मूलगुण ।

उत्थाज्जिणवक्केण थ अहया पत्तादिणा अस वरण ।

णिब्भूमण णिग्गथ अच्चेलक्क जगदि पूज्ज ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म मगछाता, रस्सल व पत्तो आदिसे अपने शरीरको नहीं ढकना आभूषण नहीं पहनना, सर्वे परिग्रहमें रहित रहना सो जगतमें पूज्य अचेलम्हना या नग्नपना मूलगुण है ।

२४ अस्मान मूलगुण ।

ण्हणादिवज्जणेण थ विट्ठित्तज्जलमत्सेदसव्वयग ।

अण्णण घोरगुण स जमदुगपालथ मुणिणो ॥ ३१ ॥

भावार्थ—स्नान शृंगार, उरम्भ आदिसे छोडकर सर्व अगमों मर हो ३ गर देशमें मर हो व पर्याना निरुद्धे इसरी परवाह न करक तीरन्थाके हेतुमें ३ उदासा । पराम्भभावेके कारणमें स्नान न करना सो इट्ठिय व प्राण मयमरो पालोवाला अस्मान मूलगुण है । मुनियोंके स्नान न करनेमें अलुचिपना नहीं होता है क्योंकि उनकी पवित्रता व्रतोंके पालनमें ही रहती है ।

२५ क्षितिगयन मूलगुण ।

फासुयभूमिपणसे अणमस थारिदमि पठण्णे ।

दटण्णुव सेज्ज सिदिमयण पयपानेण ॥ ३० ॥

भावार्थ:-प्राशुक्र भूमिसे प्रवेशमें पिना मथारके व अपने शरीर प्रमाण सथारमे स्त्री पशु नपुंसक रहित गुप्त स्थानमें अनुपके समान व लकड़ीके समान एक पखवाटेमे सोना मो क्षितिगयन मूलगुण है । अरोमुख या ऊपरको मुख करके नहीं सोना चाहिये, सथारा तृणमई, फाटमई, गिलामई या भूमिमात्र हो तथा उममे गृहस्थ योम्य निछौना जोड़ना आदि न हो । इन्द्रिय मुखके छोड़ने व तपस्वी भावनाके लिये व शरीरके ममत्त्व त्यागने लिये ऐसा करना यात्र है ।

२६ अदन्तमन मूलगुण ।

अगुलिणदावलेहणिज्जलीहि पास्ताणअहियादीहि ।

वतमग सोहणय स जमगुत्ती अदन्तमण ॥ ३१ ॥

भावार्थ:-अगुली, नाखन, अवलेखनी ' जिससे दातोंका मेल निरालन है अर्थात् दंतौन तृणानि पापण, डाल आदिकोमे जो दातोंक मलोंको नहीं साफ करना मयम तथा गुप्तिके लिये मो अदन्तमण मूलगुण है । माधुओंके दातोंकी सोमाका निष्कुल भाव नहीं होता है इसमे गृहस्थोंके ममान निमी वस्तुमे दातोंको मलमल कर उठाने नहीं । भोजनके पीछे मूह व दात अवश्य धोते हैं जिसमे कोई अन्न मुखमें न रह जाय, इसी क्रियामे ही उनके दात आदि ठीक रहते हैं । उनको पूर दफने भिवाय भोजनपान नहीं है इससे इनको दातोंकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ।

२३-स्थिति मोक्षण ।

अनङ्गिपुट्टेण विद्या बुद्धादिविबल्लणेण समपाय ।

एडिस्सदो भूमितिष असर्णे विदुभोयण जाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ-अपने हाथों से ही पात्र बनाकर, बड़े होकर भी न जादिका सहारा न लेकर, चार जगुऊँ जगमे लोगों पगों से गवहर नीरसधादिदोष रहित तीना भूमियों से लेकर-तथा न जहा आप भोजन करने गड़ा हो जहा भोजनाश गिरे न जहा दस्तार गरा हो-जो भोजन करना सो स्थिति भोजन मृगगुण है । भोजन सम्बन्धी जो अतराय रहें हैं उनमें प्राय अधिकतर सिद्धभक्ति करनेके पीछे माने जाते हैं । भोजनका काम तो महत्त है । जगमे सिद्धभक्ति करते । हममे सिद्धभक्ति करनेके पीछे अन्य स्थानमें नामके हैं । जग जग भोजन लेते तर गये तो शरीरों में ही गये जिसमे यदि लगव हो तो अधिक नष्ट न हो तथा सब भोजन करनेमें समयके पानमें निराप ध्यान रहता है प्रमाण बनी आना ।

२८-एक भक्त मूलगुण ।

उदयन्धमणे कालि पालोतिथयन्निषन्धि सज्जम्हि ।

एकस्मि बुध तिये वा सुहन्तकान्येयत्त तु ॥ ३५ ॥

भावार्थ-सुधान्त्य तथा अम्लक जलमें तीन प्रकार अरौं १ घण्टा २ मिनट छोड़कर दोष मयके जलमें एक, दो या तीन महत्तर भोतर भोजनपान करनेना सो एक भक्त मूलगुण है ।

इन ऊपर कहे हुए २८ मृगगुणों का अभ्यास करता हुआ साधु यदि कदाचित् किसी मूलगुणमें कुछ दोष लगा होता है तो

उमर प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करके फिर मूलगुणोंके यथार्थ पालनमें सावधान होजाता है ऐसे साधुको उद्दोषस्थापक कहते हैं ।

वृत्तिकार श्री जयसेनआचार्यने ऐसा भाव झलकाया है कि निश्चय आत्मन्वरूपमें रमणरूप सामायिक ही निश्चय मूलगुण है, जब आत्ममाधिसे च्युत हो जाता है तब वह इस २८ विस्मय रूप या भेदरूप चारित्रको पालता है जिसको पालने हुए निर्निस्मय समाधिमें पहुँचनेका उद्योग रहता है । निश्चय सामायिकका लाभ शुद्ध सुखों द्रव्यके लाभके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें रत्नना अशुद्ध सुवर्णकी कुण्डलादि अनेक पर्यायोंके लाभके समान है । प्रयोजन यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका गीत है । यही मायुक्त भावलिङ्ग है, अतएव जो अमेद रत्नत्रयमई म्यानुभयमे रमण करने हुए निजानन्दका भोग करते हैं वे ही यथार्थ साधु हैं ।

इस तरह मूल और उत्तर गुणोंको कहने हुए दूसरे स्थलमें दो सूत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥

उपनिषद्—अब यह दिखलाने है कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जैसे तीक्ष्णायक आचार्य या साधु होते हैं ऐसे अन्य निर्यापक नामके गुरु भी होने हैं ।

लिङ्गाग्रहण तेषां गुरुर्गतिं पञ्चज्यादायको ह्येति ।

उद्देश्यवद्गता सेमा णिञ्चायया समग्रा ॥ १० ॥

लिङ्गाग्रहण तेषां गुरुर्गतिं पञ्चज्यादायको भवति ।

उद्देश्यवद्गतायाम्परा शेषा नित्यपञ्च धम्मणा ॥ १० ॥

अन्वपसद्विज्ञानसामान्यार्थः—(लिङ्गाग्रहण) मुनिभेदके

रगने ममय (नेसि गुरु) उन माधुओर जो गुरुहोता है (इति) वह (पञ्चखण्डयोग) दीक्षागुरु (होति) होता है। (उद्देशसूत्रम्) एक देव व्रतभग या सर्वेश व्रत भग होवेपर जो कि व्रतमें स्थापित कराने वाले होने हैं (मेमा) वे सब शेष (णिज्जात्यासमणा) निर्यापक भ्रमण या शिक्षागुरु होने हैं ।

विशेषार्थ—निर्विकल्प समाधिरूप परम मामाधिकरूप शिष्याने जो जाना होने हैं उनको शिष्या गुरु कहने हैं तथा छेद तो प्रसारका है । जहा निर्विकल्प समाधिरूप मामाधिकरूप एक देव भक्त होता है उसको एक देश छेद व जहा सर्वत्र भक्त होता है उसको सर्वत्र छेद कहने हैं । इन दोनों प्रकार छेदोंकी होनपर जो माधु प्रायश्चित्त देकर सनेग बेराग्यको पैदा करनेवाले परमात्मक रचनोमें उन छेदोका निरागण करते हैं वे निर्यापक या शिष्या-गुरु या श्रुतगुरु कहे जाने हैं । दीक्षा देनेवालेको ही गुरु कहेंगे यह अभिप्राय है ।

भार्यार्थ—दस गाथामें आचार्यन यह भाव झलकाया है कि दीक्षाजाना गुरुके सिवाय गिप्योकी रक्षा करनेवाले निर्यापक या शिष्यागुरु की होते हैं । जोकि ग्राम गिप्य अपने शोषोंकी निवारणरी गिष्या लेता रहता है और अपने दोषोंको निजालता रहता है । वास्तवमें निर्मल चारित्र ही अंतरङ्ग भावोंकी शुद्धिका कारण है, अनन्तर अपने भावोंमें कोई भी विचार होनेपर माधु उमरी शुद्धि करते हैं जिसमें सामाधिकरूप लाभ यथायोग्य होतै । स्वात्मानन्दके प्रेमीको कोई अभिमान भय, ग्लानि नहीं होती, वरन् आत्मके समान अपने शोषोंको आचार्यसे कहकर उनके दिये हुए

दृष्टो बड़े आनन्दसे लेकर अपने मागोरी निर्मलता करते ह । तात्पर्य यह है कि साधुको अपने अनङ्ग बहिर्ग चारित्रकी शुद्धि-पर सदा ध्यान रखना योग्य है । जैसा मूलाचारमें अनङ्गर भावना अधिकारमें कहा है —

उवधिमरविष्णुमुञ्जा चोमदृंगा निरखरा धीरा ।

निर्विचल परिसुद्धा साधु सिद्धिधि ममाति ॥ ३० ॥

भावार्थ—जो परिग्रहके भारसे रहित होते हैं, शरीरकी मम-ताके त्यागी होते हैं, बन्ध रहित, धीर और निर्लोभी होते हैं तथा मन वचन कायमें शुद्ध आचरण पालनेवाले होते हैं वे ही साधु अपनी आत्माकी सिद्धि अर्थात् कर्मके क्षयको सदा चाहते हैं ॥ ३०

उत्थानिका—आग पूर्व सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार उदके लिये प्रायश्चित्तका विधान क्या है सो कहने हैं ?

पयदम्हि समारद्धे ऐदो समणस्म वापचेद्वम्मि ।

जायदि जदि तस्म पुणो आलो णपुञ्जिया विरिया ॥ १७

ऐदुवजुत्तो सप्पणो समण प्रहारिण विणमदम्मि ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठ तेण कायञ्च ॥ १८ ॥ युगल

प्रयताया समारजाया ऐद श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनर्गलोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥

ऐदोपयुक्त श्रमण श्रमण व्यवहारिण जिनमते ।

आसाद्यालोच्योपदिष्ट तेन कर्तव्यम् ॥ १२ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पयदम्हि समारद्धे) चारित्रिका प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर (जादि) यदि (समणस्म) साधुकी

(कायचेष्टमि) कायकी चेष्टामें (छेत्तो) छि या भग (जायदि) हो जाने (पुणो तस्स) तो फिर उस साधुकी (आलोयणपुव्विया मिरिया) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त है । (छेदुवजुत्तो ममणो) भग या उद सहित माधु (जिणमदमि) जिनमतमें (मि हारिण) व्यवहारके ज्ञाना (ममण) साधुकी (आमेज्ज) प्राप्त होकर (आलोचित्ता) आलोचना करनेपर (नेण उवदिट्ठ) उस साधुके द्वारा जो शिक्षा मिले सो उसे (कायज्ज) करना चाहिये ।

प्रशेषार्थ—यदि साधुके आत्मामें स्थितिरूप सामायिकके प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन, चलने, खड़े होने, बैठने आदि शरीरकी क्रियाओंमें कोई दोष होभाव, उस समय उस साधुके साम्य-भावके बाहरी सहकारी, कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका गेमी आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त अर्थात् दोषकी शुद्धिका उपाय है अधिक नहीं क्योंकि वह माधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीय भावसे चलायमान नहीं हुआ है । पहली गाथाका भाव यह है । तथा यदि साधु निर्निहार स्वसंयत्नकी भावनामें च्युत होनासे अर्थात् उसके सर्वथा स्वस्थमात्र न रहे । ऐसे भङ्गके होनेपर वह साधु उस आचार्य या निर्यापकक पास जायगा जो जिनमतमें वर्णित व्यवहार क्रियाओंके प्रायश्चित्तानि श्राव्येति जाना होंगे और उनके सामने उपट रदित होकर अपना दोष निवेदन करेगा । तब वह प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस साधुके भीतर जिस तरह निर्निहार स्वसंयत्नकी भावना होनासे उसके अङ्गुष्ठक प्रायश्चित्त का नट बता-वेगा । जो कुछ उपदेश मिले उसके अनुसार साधुकी करना योग्य है ।

भावार्थ—यह दो गाथाओंमें आचार्यने माधुके दोषोंको शुद्ध करनेका उपाय बनाया है । यदि साधु अन्तरङ्ग चरित्रमें सावधान है और सावधानी रखने हुए भी अपनी भावनाके बिना भी किसी काममें बाहरी ध्यान, आमन आदि शरीरकी क्रियाओंमें शास्त्रोक्त विधिमें कुछ त्रुटि होनेपर समयमें दोष लग जाने तो मात्र गहिरङ्ग भङ्ग हुआ । पत्रङ्ग नहीं । ऐसी दशामें साधु स्वयं ही प्रतिक्रमण रूप 'जालोचना करके अपने दोषोंकी शुद्धि करने, परन्तु यदि साधुके अन्तरङ्गमें उपयोग पूर्वक समयका भग हुआ हो तो उसको उचित है कि प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पास जाकर जैसे बालक अपने दोषोंको बिना किसी उपद्रवभासे सरल रीतिसे अपनी माताको व अपने पिताको कह देता है उसी तरह आचार्य महागुरुमें कह देवे । नव आचार्य विचार कर जो कुछ उस दोषकी निवृत्तिना उपाय बतावे उसको गृही भक्तिमें उसे शरीकार करना चाहिये । यह सब उन्नेपस्थापन चात्रि है ।

प्रायश्चित्तके मध्यममें ५० जाशानरुत अनगारधर्माभृतमें हम तरह रखन है —

यत्कर्याकरणे वर्ज्याऽवर्जने च स्तोत्रितम् ।

सौमिचारोत्र तच्छुद्धि प्रायश्चित्त द्वाज्यम् तत् ॥३४॥ अ ७

भावार्थ—जो पाप करने योग्य सत्यके न करनेमें व न करने योग्य सत्यको न छोड़नेमें उत्पन्न होता हो उसको अनिचार कहते हैं उस अतिचारकी शुद्धि कर लेना सो प्रायश्चित्त है । उसके दण्ड भेद है । श्री मृगयार पञ्चानार अधिस्तरमें भी दण्ड भेद कहे हैं । जब कि श्री उमान्वामीजन तत्पार्थम्यमें केवल ९ भेद ही कहे हैं ।

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविशेष-युत्सगतपदत्रेणपरिहारोप
स्थापना ॥ २०/८ ॥

यद्यपि इमं सूत्रमें श्रद्धानं नामका भेद नहीं है । तथापि
उपस्थापनमें गर्भित है । इन १८ का भाव यह है --

१ आलोचना-जो आचार्य का पास नाकर विषय मर्ति
द्वारा तोप रहित अपना अपराध निवेदन कर लेना सो आलोचना
है । साधु प्राप्त काल या तीसरे पहर आचार्यके पास अपना तोप
धरे । व दण तोप इम प्रकार है --

१ जाकम्पित तोप-जुन नडके भयमे कापता हुआ गुरकी
कमल पुस्तकालि देख अनुकूल वर्तन करे कि इसमें गुरु प्रमत्त
होकर अल्प दह लेंगे सो जाकम्पित दोष है ।

२ अनुमापित तोप-गुरुके सामने अपना तोप करने हुए
अपनी अशक्ति भी प्रकट करना कि मैं महाजसमर्थ हूँ धन्य है मैं
घोर पुत्र जो तप करने है, इम भावमें कि गुरु कम नष्ट लेंगे सो
अनुमापित तोप है ।

३ गच्छ तोप निम तोपको दृग्मेने देख लिया हो उमको
तो गुरु नष्ट पण्त्तु जा निमीन नग्य न हो उमको टिपा ले
सो गच्छ तोप है ।

४ आदरतोष-गुरुके सामने अपने मोटे २ तोपोंको कट
लेना किंतु सूक्ष्म तोपोंको टिपा लेना सो आदर तोप है ।

५ उद्धतोष-गुरुके सामने अपने सूक्ष्म तोप प्रकट कर
लेना परंतु सूक्ष्म तोपोंको टिपा लेना सो सूक्ष्मदोष है ।

६ उन्नतोष-गुरुके सामने अपना दोष न धरे किंतु उनमें

इस तरह पृष्ठ ले कि यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसके लिये क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ऐसा कहकर व उत्तर मालमकर उसी प्रमाण अपने दोषों को दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त करे मो छन दोष है । इसमें साधुके मानकी तीव्रता शङ्कती है ।

७ शब्दाकुलदोष—जब बहुत जनोंका कोलाहल होरहा है तब गुरुके सामने अपना अतीचार कहना सो शब्दाकुल दोष है । इसमें भी शिष्यका अधिक दड लेनेका भय अलङ्कृत है, क्योंकि कोल्हाहलके समय साधुका भाव समव है आचार्यके व्यानमें अच्छी तरह न आवे ।

८ बहुजनदोष—जो एक दफे प्रायश्चित्त गुरुने किसीको लिया हो उसीको दूसरे अपने दोष दूर करनेके लिये लेलेव । गुरुसे अलग २ अपना दोष न रहे सो बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्तदोष—जो कोई समय या ज्ञानहीन गुरुमें प्रायश्चित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित—जो कोई दोष सहित होकर दोष सहित पार्श्व साधुमें प्रायश्चित्त लेना मो तत्सेवित दोष है ।

इन दोषोंको दूर करके सरल चित्तमें अपना दोष गुरुमें कहना सो आलोचना नाम प्रायश्चित्त है । नहुतसे दोष मात्र गुरुसे कहने मात्रमें शुद्ध हो जाते हैं ।

२ प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त—मिथ्या मे दुष्कृतम्—मेरा पाप मिथ्या हो, ऐसा वचन बारबार कहकर अपने अल्पपापकी शुद्धि कर लेना सो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । इसमें गुरुको कहनेकी जरूरत नहीं है । जैसा इस प्रवचन शास्त्रकी ११वीं गाथामें कहा है ।

सयम विराधनाके भात्र बिना कायचेष्टामे कुछ तोष लग जाना मो प्रतिक्रमण भात्रसे शुद्ध होता है । प्रतिक्रमण सात प्रकार है—

- १ देवसिद्धि—जो दिनमें भण अतीचारको शोधना ।
- २ रात्रिक—जो रात्रिमें भण अतीचारको शोधना ।
- ३ तेषार्पणिक—इयापय चत्नेमें जो दोष होगया हो उसको शोधना ।
- ४ पाक्षिक—जो पन्द्रह दिनके दोषोंको शुद्ध करना ।
- ५ चातुर्मासिक—जो कार्तिकमें जतमें आर फारगुणके जतमें करना, चार चार भागमें दोषोंको दूर करना ।
- ६ सात्त्विक—जो एक वर्ष चीतनेपर आपात्के जतमें करना १ वर्षके दोषोंको शोधना ।
- ७ उत्तमार्थ—जमपर्यंत चार प्रकार जाहारना त्याग करके मर्य जमक दोषोंको शोधना ।

अस तरह सात जमगेषर प्रतिक्रमण किया जाता है । बैठने, नेच करन, गांचरा करने, मलमूत्र करने आदिक समयमें प्रतिक्रमण यथाभव इन्होंने गर्भित समझ लेना चाहिये ।

३ प्रायश्चित्त तदुभय—दुष्टम्वय सलेशभावरूपी दोषके दूर करनेके लिये जालोचना जोर प्रतिक्रमण दोनों करने चाहिये सो तदुभय प्रायश्चित्त है ।

४ विरेक—निमी अत्र आनि पदार्थमें आशक्ति हो जानेपर उस दोषके मेटोके लिये उस जपान म्यान उपकरणना त्याग करटना सो विरेक है ।

४ व्युत्सर्ग—मल मूत्र त्याग, दुःस्वप्न, दुःश्रित्ता, सूत्र सन्धी

अतीचार, नदी तरण, महाजन गमन आदि कार्योमें जो शरीरमा ममत्व त्यागकर अन्तर्मर्त्त, दिवम, पक्ष, माम आदि काल तर व्यानमें रखे रहना सो कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है । (नौ णामोकार मन्त्रको मत्ताईस आमोउत्सासमें जपना व्यान रखते हुए सो एक कायोत्सर्ग प्रसिद्ध है । प्रायश्चित्तमें यह भी होता है कि इतने ऐसे कायोत्सर्ग करो) जनगार धर्माभृतमे अ० ८ में हे —

सप्तत्रिंशतिरुत्सासा स सागेन्मूलनक्षमे ।

स ति पचनमस्कारे नत्रधा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ-९ दफे ममारुदेदक णामोकारमन्त्रको पढ़नेमें २० आमोश्वास लगाना चाहिये । इसी इगेके पूर्ण है कि एक उत्सासमें णमो अरहताण, णमो सिद्धाण पढे, दृमरेमे णमो आटरियाण, णमो उज्जायाण पढे, तीमरेमें णमो लोण सठममाहण पढे । कितने उत्सासोंका कायोत्सर्ग करकर करना चाहिये उमरा प्रमाण इस तरह है । तैवमिक प्रतिक्रमणके समय १०८ उत्सास, रात्रिकमे ९४, पाथिकमें तीन सौ ३००, चातुर्मासिकमें ४००, मासत्सरिकमें ६०० जानने । २१ पचीस उत्सास कायोत्सर्ग नीचेके कार्योके समय करे मूल करे, पुगीन करे, ग्रामान्तर जाकर, भोजन करे, तीर्थकरकी पचनन्याणक भूमि व माधुमी निषिद्धिमासी बन्दना करनेमें । तथा २७ मत्ताईस उत्सास कायोत्सर्ग करे, शास्त्र म्वाच्याय प्रारम्भमें व उमरी समाप्तिमें तथा नित्य वदनाके समय तथा मनके विकार होनेपर उमरी आतिके लिये । यन्ति मनमें जन्तुवात, जसत्य, अन्त ग्रहण, मैथुन व परिग्रहमा विमग हो तो १०८ उत्सास कायोत्सर्ग है

५ तप-जो तपस्वी शुद्धि के लिये उपवास, रमत्याग आदि तप किया जाय सो तप प्रायश्चित्त है ।

६ छेद-बहुतसागरे नीम्बित मायुजा दीनाजाल पर, माम बर्ष नोबर्ष धरा नेना सो छेद प्रायश्चित्त है । इसमें साधु अपने नीचेरालेमें भी नीचा होजाता है ।

७ मूल-पार्श्वस्थाति साधुओसो जो बहुत अपराध कर्म हैं उनही नीशा छेदकर फिरसे मुनि नीशा नेना सो मूल प्रायश्चित्त है । जो साधु स्थान, उपरगण आदिमें जागृत होकर उपरगण कर्मों, सो पार्श्वस्थ साधु है ।

जो वैद्यक, मन्त्र, ज्योतिष व रानाही सेवा करके समय गमा कर भोजन प्राप्त करे सो सप्तक साधु है । जो आचार्यके कुलमें जेइकर एकही स्वच्छन्द विहारी, निज बचनसो रूपित करता हुआ फिरे सो मृगचारी साधु है । जो निज बचनसो न जानकर पान चारित्रमें भ्रष्ट चारित्रमें आलसी हो सो अवसन्न साधु है । जो क्रोधादि कषायोंमें कल्पित हो ब्रतहील गुणमें रहित हो, मधरा अविनय करानेवाला हो सो कुशील साधु है । इन पांच प्रकारके मायुजोही शुद्धि फिरसे दीक्षा लेनेपर होती है ।

परिहार-विधि सहित अपने मघमें कुछ कालके लिये दूर रुक नेना सो परिहार प्रायश्चित्त है । ये तीन प्रकार होता है-(१) गणप्रतिपद या निरगणानुपस्थान-जो कोई साधु किसी शिष्यको किसी सघमें बहसान, गाली चोरी करे व मुनिको मारे जाति पाप करे तो उसको कुछ कालके लिये अपने ही सघमें रखकर यह आज्ञा देना कि वह सघसे ३२ बत्तीस रूट (हाथ) दूर रहकर बैठे चले,

पीठीको आगे करके आप मने गल वृद्ध मुनियोंको नमस्कार करे, पशु खलेमे कोई मुनि उमने तमन न करे पीठीको उल्टी रख्य मानव्रतमे रहे, नवन्य पाच पाच दिन तथा जल्लुठ उ उ मामना उपनाम करे । ऐमा परिहार गारह यं तकके लिये हो सक्ता है ।

यदि वही मुनि मानाणि रूपाय उग्र फिर वमा अपराध करे तो उमको आचार्य दूसरे मघमें भेज, गहा अपनी आलोचना करे ने फिर तीसरे सघमें भेजें । उमतगह सात सघके आचार्योंके पास रह अपना गेष बहे तत्र वह मानमा आचार्य फिर निसने शुरूमे भेजा था उमके पास भेज दे । तत्र वही आचार्य जो प्रायश्चित्त दे मो ग्रहण करे । यह सहपरगणअनुपस्थापन नामका भेट है ।

फिर वही मुनि यदि और भी बडे दोषोमे दूषित हो तत्र चार प्रकार सघके सामने उसको रह यह महापापी, जागम गारह है, रन्नेयोग्य नहीं, तत्र उमे प्रायश्चित्त देकर देशमे निकाल दें रह अन्य भेत्रमें आचार्यद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तको आचरण करे । (नोट-दूसरे भी कुछ कालका नियम होता है, क्योंकि परिहारभी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही यह माधु त्यागा जाता है ।) वैसा श्री तत्त्वार्थमारमें अमृतचन्द्रमामी लिखने है-

"परिहारस्तु मासादिविभागेन चित्रर्जनम् ॥ २६-७"

१० श्रद्धान-जो माधु श्रद्धानभ्रष्ट होकर अन्यमती हो गया हो उमका श्रद्धान ठीक करने फिर तीक्षा नेना मो श्रद्धान प्रायश्चित्त है । अनगार धर्माग्रत मानवें अव्यायके ५३ वें श्लोककी व्याख्याने यह है कि जो कोई आचार्यको पिना पुछे आता-

पनाति योग करे, उनकी पुस्तक पीठी जाति उपकरण विना पृष्ठे लेलेने, प्रमादमे आचार्यके वचनों न पाये, मधनाथको विना पृष्ठे मधनाथके प्रयोजनमे जान आये, परमधमे विना पृष्ठे अपने मधमे आये, देशसालके नियममे अग्रद्वय कर्नेव्य व्रत विशेषकी धर्मरक्षा-दिमें लगकर भूल जान, तथा फिर यात्रा जानेपर करे तो मात्र गुरुसे विनयमे रहनेरूप आलोचना ही प्रायश्चित्त है । पान इद्रिय व मन सम्बन्धी दुभाव होनेपर, आचार्यादिके हाथ पा आदि मर्तनमें व्रत समिति गुप्तिमें अल्प आचार करनेपर, चुगली व झूठ आदि करनेपर, त्रैयात्रत्य स्वाध्यायादिम प्रमाद करनेपर, गोचरीको जाने हुए स्पर्श लिंगके प्रसारी होनेपर आदि अन्य सस्तेन कारणोपर दैनमिक व रात्रिक व भोजन गमनान्तिमें स्वयं प्रतिक्रमण करना ही प्रायश्चित्त है ।

लौच, नग छेद स्वप्नदोष, इद्रियदोष व रात्रि भोजन सम्बन्धी मोह सूक्ष्म दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों प्रायश्चित्त होने हैं । मानाति विना आलोचना करने, उदरसे दमि निकलने, गर्दी दशमगर आदि मन्त्रायुके सवर्ष सम्बन्धी दोष होने, चिहना जमीन हरेनृणकी चटपर चढ़ने अत्रामात्र गलम प्रवेश होने, अन्यके निमित्तरी वस्तुको अपने उपयोगमें करने, नली पार करने, पम्पक व प्रतिमाके गिर जाने, पाच स्थापरोना घात होने, विना देगे स्थानम शरीर मर छोड़ने आदि दोषोमे अथवा पक्ष मास आदि प्रतिक्रमणके अतरी क्रियामें व व्याख्यान देनेके अतमें कायोत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है । मूत्र व मल छोड़नेपर भी कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

जैसे वैद्य रोगीकी शक्ति आदि देखकर उसका रोग जिस तरह मिटे वैसी उसके अनुकूल औषधि नेता है वैसे आचार्य शिष्यका अपराध व उसकी शक्ति, देश, काल आदि देखकर जिससे उसका अपराध शुद्ध हो जाये ऐसा प्रायश्चित्त देते हैं ।

जननक निर्विकल्प समाधिमें पहुँच नहीं हुई अर्थात् शुद्धोप-योगी हो श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ तबतक सविकल्प ध्यान होने व आहार विहारादि क्रियाओंके होनेपर यह त्रिकुल असंभन है मन, वचन, काय सम्बन्धी दोष ही न लगे । जो साधु अपने लगे दोषोंको ध्यानमें लेता हुआ उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित्त नेता रहता है उसके दोषोंकी मात्रा दिन पर दिन घटती जाती है । इसी क्रममें वह निर्दोषताकी सीढ़ीपर चढ़-कर निर्मल सामायिकभावमें स्थिर होजाता है ।

इस तरह गुरुजी अवस्थाको रहते हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तको रहते हुए दो गाथाएँ इस तरह समुदायमें तीसरे स्थलमें तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे निर्निहार मुनिपनेके भङ्गके उत्पन्न करने-वाले निमित्त कारणरूप परद्रव्यसे सम्बन्धोत्पन्न निषेध करते हैं —

अधिवासे व चिन्तामे छेदविहृणो भवीष सामण्ये ।

समणो विहरदु णिन्व परिहरमाणो णिवन्धाणि ॥ १३ ॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहोना भूत्वा श्रामण्ये ।

ध्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निवन्धान् ॥ १३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) शत्रु मित्रमें समान भावधारी साधु (णिवन्धाणि परिहरमाणो)—चेतन अचेतन मित्र

पदार्थोंमें अपने गगद्वेष रूप सम्प्रयोगों से उद्यता हुआ (सामण्ये
 उपविष्टो भवीय) अपने शुद्धामानुभयरूपी मुनिपदमें छेद महित
 हान्तर जयान् निज शुद्धात्माका अनुभवनरूप निश्चय चारित्र्यमें भङ्ग
 न करने हुए (अप्रियामे) व्यवहारमें अपने अधिष्ठित आचार्यसे
 सधमें तथा निश्चयमें अपने ही शुद्धात्मारूपी परमें (व विनासे)
 अथवा गुरु रहित स्थानमें (जिह्व विह्वत्) नित्य विहार करे ।

विशेषार्थ—साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोंको पढ़ता
 हो उतने शास्त्रोंको पढ़कर पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान
 शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्न
 त्रयकी भावनामें भव्य जीवोंको आनन्द पैदा करता हुआ तथा तप,
 शास्त्र, वीर्य, एकत्व और मनोव द्वा पांच प्रसारकी भावनाओंको
 भाता हुआ तथा तीर्थस्नान परमदेव, गणधर देव आदि महान् पुरु
 षोंके चरित्रोंको स्वयं विचारता हुआ और दूसरोंको प्रकाश करता
 हुआ विहार करता है यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विहार करनेकी रीति बताई
 है । जब साधु दीक्षा लें तब कुछ काल तक अपने गुरुके साथ
 घमें उस समय उनमें उपयोगी ग्रन्थोंकी शिक्षा ग्रहण करे तथा
 तथा परद्रव्य जितने हैं उन सबमें अपना रागद्वेष छोड़ देवे । स्त्री
 पुत्र मित्र अन्य मनुष्य व रागद्वेष ये सब चेतन परद्रव्य हैं । भूमि
 मरान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञानाग्र्यादि जाठ कर्म व शरीरादि नोकर्म
 अचेतन परद्रव्य हैं तथा कुम्ब सहित घर, प्रजामहित नगर देश
 व रागद्वेष विनिष्ट सत्सङ्गमरण मनुष्यादि मिश्र परद्रव्य हैं । इन
 सबको अपने शुद्धात्माके स्वभावसे भिन्न जानकर इनसे अपने राग-

द्वेषमर्द सम्बन्धोस त्याग करे तथा अपने स्वरूपाचरण रूप निश्चय चाग्रिमं व उसके सहकारी व्यग्रहार चाग्रिमं भग या दोष न लगाये । यदि कोई प्रमादमे दोष होनाय तो उमक लिये प्रायश्चित्त लेकर अपना दोष दूर करता रहे । जब निश्चय व्यग्रहार चारित्रमें परिष्कृत होनाय तब अन्य अपने समान चाग्रिमं धारी साधुओंके मगमें अपने गुरुकी आज्ञा लेकर पहलेकी तरह निर्दोष चारित्रकी मशाल रखना हुआ विहार करे । तथा जब अस्वविहारी होने योग्य होनाय तब गुरुकी आज्ञा लेकर अस्व विहार करने हुए माधुका यह कर्तव्य है कि स्वयं निश्चय चाग्रिमो पाले और शास्त्रोक्त व्यग्रहार चारित्रमें दोष न लगाये । इस तरह मुनि पन्थी महिमानो प्रगट करता हुआ भक्तजन अनेक श्रावकादिशेके मनमें आनन्द पैदा कराने और निरन्तर अपने चाग्रिमकी महत्तागिणी इन पांच भावनाओंको इस तरह भाये—

(१) तप ही एक मार बन्तु है जेमा सुख अग्निमें तपाय जानेपर शुद्ध होता है वैसा आत्मा इच्छा रहित होता हुआ आत्म-चानरूपी अग्निमें ही शुद्ध होता है । (२) शास्त्रज्ञान बिना तत्परा विचार व उपयोगका गमन नहीं होसकता है इसलिये मुझे शास्त्र-ज्ञानकी वृद्धि व नि सशयपनेमें सदा मावधान रहना चाहिये (३) जाभरीयमें ही रुठिन २ तपस्या होती व उपसर्ग और परीषद्को महन किया जाता इसमें मुझे आत्मरत्नकी वृद्धि करना चाहिये तथा आत्मरत्नको कभी न छिपाकर दम अनुओमें युद्ध करनेके लिये वीर योद्धाके समान अभेद रत्नत्रयरूपी खड्गको चमकाते व उमने उन चमकाते रहना चाहिये । (४) एकत्व

है, मैं अकेला ही अनात्मिकालमें इस ससारके चक्रमें अनैत जन्म मरणोंसे भोगता हुआ फिर हूँ, मैं अकेला ही अपने भाग्यसे अधिनारी हूँ मैं अकेला ही अपने कर्मेष्ट्यमें पुण्य पापका गणने वाला हूँ, मैं अकेला ही अपने शुद्ध ध्यानमें कर्म बन्धनोंसे सत्कर केवलज्ञान प्राप्त कर रहन होता हुआ फिर मर्त्यके लिये गत दृष्ट्य और सिद्ध हो मक्ता हूँ—मेरा सम्बन्ध न किसी जीवमें है न किसी पुद्गलादि पर द्रव्यमें है । (५) मतोष ही परमात्मतत्त्व है । मुझे गन्ध जलाम्, सुरा ठण्ड में सदा मतोष रखना चाहिये । समागने सब पदार्थोंके संयोग होनेपर भी जो लोभी है उसको कभी सुख शान्ति नहीं प्राप्त होसकी है । मैंने परिग्रह व जाग्रतका त्याग कर लिया है मुझे नष्ट अनिष्ट भोजन वस्तुका आन्तिमें राग द्वेष न करके कर्मोन्त्यसे अनुसार जो कुछ भोजन सरस नीरम प्राप्त हो उसमें हर्ष निपात न करते हुए परम मतोषरूपी सुधाका पान करना चाहिये । इस तरह इन पांच भावनाओंसे भाने तथा निगन्तर १ तीर्थंकर रूपभक्त्यादि शान्तम गणेश श्री गान्धर्वलि जाति मन्त्रमुनियोंने चरित्रोंसे याद करके उन समान मोक्ष पुरुषार्थोंके साधनमें उत्साही बना रहे । आचार्य गान्धर्वने हैं कि जो साधु अपने चारित्र्य पालनमें सावधान हूँ और निजानन्द रूपा घरमें निवास करनेवाला है वह चाहे जहा बिहार करे चाहे गुरुकुलमें रहे चाहे उससे बाहर रहो—अनु मित्रमें समानभाव रखनेवाला सदा श्रमण या साधु है । वह साधु बिहार करते हुए अग्रसर पाकर जैन धर्मका विस्तार करता है । अनेक अज्ञानी जीवोंसे ज्ञान दान करता है, कुमार्गगामी जीवोंसे सुमार्गमें दृष्ट करता है

तथा मोक्षमार्गका सच्चा स्वरूप प्रगटकर स्तनत्रय धर्मकी प्रभावना करना है ।

श्रीमूलाचारजी अनगारमानना जपिकारमें साधुओंके विहार सम्बन्धमें जो स्थान है उसका कुछ अंश यह है ।

गामेयरादिवाम्यो णयरे पचाहवासिणो धीरा ।

सत्रणा फासुविहारो विवित्तपगतथासीय ॥ ७८५ ॥

माधु महाराज जो परम वीरवीर, जन्तु रहित मार्गमें चलने-
जाने व स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें रसनेवाले होने
हैं । किसी काममें एक रात्रि व सोठ महित नगरमें ९ दिन टह-
रते हैं जिसमें ममत्त्व न बड़े व तीर्थयात्राभी प्राप्ति हो ।

सज्जायक्काणजुत्ता रत्ति ण सुरति ते पयाम तु ।

सुत्तत्थ चित्ता णिदाय वस ण गच्छति ॥ ७८४ ॥

भावार्थ—साधु महाराज शास्त्र स्थायाय और व्यानमें लीन
रहने हुए रात्रियों बहुत नहीं सोते हैं । पिठला व पहला पहर
रात्रिका जोड़कर बीचमें कुछ आराम करते हैं तब भी शास्त्रके
अर्थों विचारते रहते हैं । निद्राके बश नहीं होते हैं ।

प्रसुधम्मिधि विहरता पीड ण करेति कस्तइ कयाई ।

जीनेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥ ७८६ ॥

भावार्थ—एकजीमें भी निहार करते हुए साधु महाराज किसी
जीवोंको कभी भी कष्ट नहीं देते हैं—वे जीवोंपर इसी तरह दया
करते हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंपर दया करती है ।

णिविक्कत्तसत्थदडा समणा सम सज्जपाणमूदेसु ।

अप्पट्ट चित्ता हरन्ति अव्यावडा साह ॥ ८०३ ॥

उत्तस तादीणमणा उवेक्कसीला हवति मज्जत्था ।

णिहुदा अलोलमसठा जप्पिमिया कामभोगेषु ॥ ८०४ ॥

भावेति भावणरत्ना चक्षुष्मा चीदरागयाण च ।

णाणेण दसणेण य चरित्तजोणं विरिण ॥ ८०८ ॥

भावार्थ—साधु महाराज विहार करते हुए अस्त्र लकड़ी आदि नहीं रखने व सत्र प्राणिमात्रपर समताभाव रखने हैं तथा सर्व लौकिक व्यापारमें रहित होकर आत्माके प्रयोजनको विचारते रहते हैं । वे साधु परम ज्ञात भ्यात्र रहित होते हैं, नीनता नहीं करते, भृगु व्यासादिकी वाधा होनेपर भी याचना आदिके भाव नहीं करते, उपसर्ग परिमल महनेमें उत्साही रहते, समन्धी होते, कछुबेके समान अपने हाथ पगोको सजुचित रखते हैं, लोभी नहीं होने, मायाजाल रहित होते हैं तथा काम भोगादि पदार्थोंमें आत्मभाव नहीं रखते हैं । वे निग्रन्थ साधु बारह भावनाओंमें रत रहकर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्यमद्वय योग तथा वीर्यसे वीतराग जिनेन्द्रोंके वैराग्यकी भावना करते रहते हैं ॥ १३ ॥

उत्थानिका—जागे रहते हैं कि मुनिपदकी पूर्णताके हेतुमें साधुको अपने शुद्ध ज्ञात्मद्रव्यमें मग्न लीन होना योग्य है ।

चरि णिवद्वा णिच्च समणो णाणमि दरणुद्धमि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पटिपुण्णसामणो ॥ १४ ॥

चरति निवद्धो नित्य भ्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च य स परिपुष्प आमण्य ॥ १४ ॥

अन्वय सहित सामान्या—(तो समणो) जो मुनि (लम्पण-

मुहम्मि णाणमि) सम्यग्ज्ञानको मुख्य लेकर सम्यग्ज्ञानम (णिच्च णिवद्धो) नित्य उनसे आवीन होना हुआ (य मूलगुणेषु पयदो) और मूलगुणोंमें प्रयत्न करता हुआ (चरि) आचरण करता है (सो पटिपुण्णसामणो) वह पूर्ण यति होनाता है ।

विशेषार्थ—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तरो रखने वाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय सम्यग्दर्शनमें जहा एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि होती है तथा वीतराग सर्वज्ञमे कहे हुए परमागमके ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसवेदन ज्ञानमें और दूसरे आत्मीय अनन्त सुख आदि गुणोंमें सर्व काल तन्वीन रहता हुआ तथा अठारहस मूलगुणोंमे अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्म-द्रव्यमें उद्योग रखना हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि-पनेका लाभ करता है । यह। यह भाव है कि जो निज शुद्धात्मा ही भावनामे रत होने है उन हीके पूर्ण मुनिपना होसक्ता है ।

भावार्थ—यहां यह भाव है कि जो अपनी शुद्ध मुक्त अवस्थाके लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूढ़ होता है उसका उपयोग व्यवहार सम्यक्त और व्यवहार सम्यग्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा निश्चय सम्यग्ज्ञानमें तन्वीन रहता है—रागद्वेषकी रञ्जोलेमे उपयोग आत्माकी निर्मल भूमिफासी छोडकर अन्य स्थानमें न जावे इसलिये ऐसे भावलिङ्गी सम्यग्ज्ञानी साधुकी व्यवहारमें माधुके अठारहस मूलगुणोंकी पालन निश्चय सम्यक्चारित्ररूपी साम्यभावमें तिष्ठना हितकारी है । इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अमेद गन्तव्य-रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रखता है । धर्मध्यानमें व शुद्ध-ध्यानमें चेष्टित रहता है जिस ध्यानके प्रभावमे मिलकुल शीतगगी होकर पूर्ण निर्ऋत्य मुनि होजाता है । फिर कैरली होकर न्नातक पदको उल्लङ्घनकर मिद्ध परमात्मा हो जाता है ।^{११} अनन्त ज्ञानके लिये अपनी परम शुद्ध अमेद नगरीमें वाम प्राप्त^{१२}

हमलिये साधुको योग्य है कि व्यवहारमें मग्न न होकर निरन्तर शुद्धात्म द्रव्यका भजन, मनन व अनुमन करे । यही मोक्ष-लक्ष्मका मार्ग है । जो व्यवहार ध्यान व भजन व क्रियाकाट जीव रक्षा आदिमें ही उपयुक्त है परन्तु शुद्ध आत्माभ्युदयोर्धोगमें आत्मी है ये कभी भी मुनिपदसे अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि भाव ही प्रधान कारण है । मुनिकी व्यानासम्भाकी महिमा मूलाचारके अनगारभावन नामके अधिकारमें हमनरह बनाई है ।

धिदिधनिदिनिदिउद्मतो चारुसपायार गोउर तुग ।

रुता सुषद कयाड तयणयर सजमागय ॥ ८७७ ॥

रागो दोसो मोहो इदिय जोरा य उज्जदा निच्छ ।

ण य एति यह सेदु सप्पुरिससुरकिरय णयर । ८७८ ।

भावार्थ—साधुका तपस्वी नगर ऐसा दृढ़ होता है कि धर्म सतोष आत्मे परम निश्चित जो बुद्धि से उस तप आका दृढ़ होत है । तेरह प्रकार चारित्र उसका बना उगा द्वार है । क्षमा भाव उमके बड़े दृढ़ कपाट है, इन्द्रिय और प्राणसयम उस नगर के रक्षक नोत्पात है । सम्यग्दृष्टी आत्मादाग तपस्वी नगर अच्छी तरह रक्षित किये जानेपर राग द्वेष मोह तथा इन्द्रियोंकी दृष्टारूपी चोर उस नगरमें अपना प्रवेश नही पासके है ।

जह ण चलइ गिरिरायो अबरुसरपुव्वदधिरणेयाए ।

पयमचलिदो जोगो जमिषण ञ्जायदे ञ्जाण ॥ ८८४ ॥

भावार्थ—जैसे मुँहमें पत्तन पूर्व पश्चिम तथा उत्तरकी पय-नोमे जरा भी चलायमान नहीं होता उसी तरह योगी सर्व परीपट व उपमर्गमें व रागद्वेषादि भावोमे चलायमान न होता हुआ निरन्तर ध्यानका ध्यानेवाला होता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि प्रासुक आहार आदिमें भी जो ममत्व है वह मुनिपदके भगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

भक्ते वा खवणे वा आवसथे वा पुणो विहरे वा ।

उवधम्मि वा णिवद्ध जेच्छदि सणम्मि विवधम्मि ॥१५॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधी वा निवद्ध नेच्छति श्रमणे धिरुथायाम् ॥ १५ ॥

अन्यथ सहिन मामान्यार्थः—साधु (भक्ते) भोजनमें (वा) अथवा (खवणे) उपवास करनेमें (वा आवसथे) अथवा वस्त्रिकामें (वा विहारे) अथवा विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र परिग्रहमें (वा सणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विवधम्मि) वा विन्याओंमें (णिवद्ध) ममत्तरूप सम्बन्धको (जेच्छदि) नहीं चाहता है ।

विशेषार्थः—साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुमें प्रासुक आहार लेते हैं सो भक्त है, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनमें तथा निर्धिरूप समाधिमें प्राप्त होनेके लिये उपवास करने हैं सो क्षपण है, परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण परितकी गुफा आदि धमनेका स्थान सो आवसथ है । शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण आहार नीहार आदिक व्यवहारके लिये न देशान्तरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप शरीरको धारण करना व ज्ञानरूप उपकरण शास्त्र, शौचोपकरण कमंडल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधी है,

परमात्म पदार्थके विचारमें मत्कारी कारणसमता और शीर्षके समूह तपोधन से श्रमण है, परम समाधिके घातक शृंगार, वीर व राग द्वेषादि कथा करना सो विरुद्ध है । इन भक्त, श्रमण, आसथ, विहार, उपधि, श्रमण तथा विरुद्धाओंमें साधु महाराज अपना ममताभाव नहीं रखते हैं । भाव यह यह है कि आगममें निरुद्ध आहार विहार आदिम वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अतः उन साधुकी अवस्थामें योग्य आहार, विहार आदिमें भी साधुकी ममता न करना चाहिये ।

भावार्थ—दस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि निम्न कार्योंमें साधुकी प्रसन्न गुणस्थानमें करना पड़ता है उन कार्योंमें भी साधुकी मोह या ममता न रखना चाहिये—उत्तमीन भावमें उनकी अत्यन्त आनन्दयुक्त समझकर उन कामोंमें नरलेना चाहिये परन्तु अंतरंगमें उनसे भी वैरागी रहकर मात्र अपने शुद्धात्मानुभव का प्रेमालु रहना चाहिये । शरीररक्षाके हेतु भोजन करना ही पड़ता है परन्तु आहार लेनेमें उटे धनवान् घरका व निर्धनका सरस नीरमता कोई ममत्व न रखना चाहिये—सत्त्वोक्त विधिमें शुद्ध भोजन गाय गोचरीके समान ले लेना चाहिये । जैसे गौ भोजन करते हुए सतोषमें अथ विरुद्ध न रहने जो चारा मिले गा लेती है वैसे साधुको जो मिले उसीमें ही परम सतोषी रहना चाहिये । उपवासोंमें करनेका भी मोह ममत्व व अभिमान न करना चाहिये । जब तेरे कि इन्द्रियोंमें प्रसन्न होनेकी सम्भावना है व शरीर मुखिया स्वभावमें नाराज है तब ही उपवासरूपा तपकी परम उत्तमीन भावमें कर लेना चाहिये । निम्नमें कि यानकी निद्रि हो यही मुख्य

उपाय माधुकी करना है । ध्यान व तत्व विचारके लिये जो स्थान उपयोगी हो व जहा ब्रह्मचर्यको दोषित करनेवाले स्त्री पुष्पोक्त ममागम न हो व पशु पक्षी निकलत्रयोंका अधिक संचार न हो व जहा न अधिक शीत न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रदेशमें ठहरते हुए भी माधु उसमें मोह नहीं करते । वर्षाकालके मिवाय अधिक दिन नहीं ठहरने । ममता छोड़नेके लिये व ध्यानभी मिदिके लिये व धर्म प्रचारके लिये साधुओंको विहार करना उचित है । इस विहार करनेके काममें भी ऐसा रग नहीं करने कि विहारमें नग नग स्थलोंके देगनेमें आनन्द आता है । माधु महाराज मात्र ध्यानकी मिदिके मुख्य हेतुमें ही परम ब्रह्मभारसे विहार करते रहते हैं । यद्यपि शरीर मिवाय अन्य वस्त्रादि परिग्रहको साधुने त्याग दिया है तथापि शरीर, कमंडल, पीठी, शास्त्रकी परिग्रह रखनी पड़ती है क्योंकि ये ध्यानके लिये महकारी कारण हैं तथापि साधु इनमें भी ममता नहीं करते । यदि कोई शरीरमें कष्ट देवे, पीठी आदि लेलेवे तो ममताभाज रसरसर स्वयं मात्र कुछ सहते परन्तु अपने साथ कष्ट देनेवालेपर कुछ भी रोष नहीं करते । धर्मचर्चाके लिये दूरमें साधुओंकी मगति मिलते हैं तो भी उनमें वे रागभाज नहीं बढ़ाते, केवल शुद्धात्माकी भावनासे अनुक्रम वार्तालाप करते फिर अलग-अपने-नियत स्थानपर जा ध्यानस्थ व तत्त्वविचारस्थ हो जाते हैं । यदि कदाचित् कहीं शृंगार व मीर रम आदिनी स्थाणु सुन पड़े व प्रयमानुयोगके साहित्यमें नाट्योक्ति ये कथाएँ मिलें व स्वयं काव्य या पुराण लिखने हुए इन कथाओंको लिखें तो भी

— मैं रागी नहीं होते वे इनको

स्वभाव मात्र जानते तथा ससार-नाटकके दृष्टाके समान उनमें ममत्व नहीं करते । इस तरह साधुका व्यवहार बहुत ही पवित्र परम वैराग्यमय, जीवदया पूर्ण व जगन हितकारी होता है । साधुका मुख्य कर्तव्य निज शुद्धात्माका अनुभव है क्योंकि यही साधुका मुख्य माधन है जो आत्मसिद्धिका साक्षात् उपाय है ।

श्री मूलचार अनंगारमात्रना अधिहारमें साधुओंका ऐसा कर्तव्य बताया है —

ते ह्येति गिच्छिष्यारा यिमिदमग्नी पद्रिद्विदा जहा उदधी ।

णियमेसु दृढवृत्तिषो पारस्त्विमग्नया समणा ॥ ८५६ ॥

मिणवयणमासिदत्थ पत्थ च हिंद च धम्मस जुत्त ।

समवोचयारजुत्त पारस्त्विद कथं करेंति ॥ ८६० ॥

भावार्थ—वे मुनि विनार रहित होते हैं, उनकी चेष्टा उद्धतनामे रहित थिर होती है, वे निश्चल समुद्रके समान क्षोभ रहित होते हैं, अपने छ आनन्द आदि नियमोंमें दृढ प्रतिज्ञावान होने हैं तथा इस लोक व परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योंको अच्छी तरह निचारते व दूसरोंको कहते हैं । ऐसे साधु ऐसी रथा करने हैं जो जिनेन्द्र कथित पगथोंको कर्म करनेवाली हो, जो श्रोतार्थोंके व्यानमें आसने व उनको गुणगारी हो इसलिये पथ्य हो, व जो हितकारिणी हो व धर्म समुक्त हो, जो आगमके विनय सहित हो व दम्भलोक परलोकमें कल्याणकारिणी हो । वास्तवमें जैन श्रमणोंका सर्व व्यवहार अत्यंत उदासीन व मोक्षमार्गका साधक होता है ।

इस तरह संक्षेपमें आचारकी आराधना आदिको कहते हुए साधु महाराजके विचारके व्याख्यानकी मुख्यतामें चौथे स्थलमें तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ १५ ॥

वृत्थानिका-आगे कहते हैं कि उद या भग शुद्धात्मा की भावना का निरोध करने वाला है ।

अपयत्ता वा चरिया सयणामणठाणचंक्रमादीसु ।

सयणस्य मच्चकाल हिंसा सा सततत्ति मदा ॥ १६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचक्रमणादिषु ।

श्रमणस्य सर्वकाल हिंसा सा सन्ततेति मता ॥ १६ ॥

अन्यसहित नामान्गर्थे- (वा) अथवा (ममणम्स) साधु की (सयणासणठाणचक्रमादीसु) शयन, आमन, खड़ा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् कृपायरहित स्वसंवेदन नानमे छटकर जीवदया की रक्षासे रहित सक्लेश भाव सहित जो व्यवहारका वर्तना है (सा) वह (सयणस्य) सर्वकालमें (ममतत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपदको छेद करनेवाली हिंसा (मता) मानी गई है ॥

विशेषार्थ-यह यह अर्थ है कि गहरी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बैठना, चलना, सोना आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सका-इस लिये इनके निमित्तमे अन्तरङ्गमे क्रोध जादि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो-साधुको उन कार्योंमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणाममे सक्लेश न करना चाहिये ।

भारार्थ-इस गाथामें आचार्यने व्रतभगना स्वरूप उताया है । निश्चयसे साधुका शुद्धोपयोगरूपी सामायिज्जमे वर्तना ही व्रत है । व्यवहारमे अठईस मूलगुणोंका साधन है । जो मुनि अपने उप-

योगसी शुद्धता या वीनराग परिणतिमें सावधान है उनके भावोंमें प्रमान नहीं आता । वे प्रयत्न करके व्यानस्थ रहते हैं और जगत्गीर्णसी आनन्दकामे बैठना, चलना, गड्डे होना, शास्त्र, पाठी, कण्ठदण्ड उठाना आदि कार्यसी तथा व्यान्याय देना आदि वचनकी प्रियाण करनी होती है तब भी अपने भावोंमें कोई सफलेशभाव या जशुद्ध भाव या जसावधानीका भाव नहीं लगे हैं । जो साधु अपने वीतराग भावसी सम्हाल नहीं रखते और उठना, बैठना चलना आदि कार्योंको करने हुए क्रोध, मान, माया, लोभके वशी भूत हो दोष लगाते अथवा रागद्वेष या अहंकार भ्रमकार करते वे साधु निरन्तर हिंसा करनेवाले होजाने हैं, क्योंकि वीतराग भाव ही अहिंसक भाव है उमरा भग मो ही हिंसा है । हिंसा दो प्रकारकी होती है एक भाव हिंसा दूसरी द्रव्यहिंसा । आत्माके शुद्ध भावोंका जहा घात होता हुआ रागद्वेष आदि विकारभावोंका उत्पन्न हो जाना मो भाव हिंसा है । स्पर्शादि पाच इंद्रिय, मन वचन राय तीन बल, आयु, आसो-ग्राम इन दम प्राणोंका सनका व किमी एक दो चारका भाव हिंसाके बग हो नाश करना व उनको पीडित करना सो द्रव्यहिंसा है । भाव प्राण आत्माकी पान चेतना है, द्रव्य प्राण स्पर्शनादि दण्ड है । इन प्राणोंके घातका नाम हिंसा है । रहा है —

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा ।

(तत्त्वार्थमूत्र उमा० अ० ७ सू० १३)

भारार्थ — कषाय सहित मनवचनकाय योगके द्वारा प्राणोंको पीडित करना सो हिंसा है । जो साधु भावोंमें प्रमादी या

असारवान हो जायगा वह निगन्तर हिंसाका भागी होगा ।
 क्योंकि उसका मन कषायके जावेन हो गया, उसके भावप्राणोकी
 हिंसा होचुगी, परन्तु जो कोई भावमें वीतरागी है-अपने चलने
 बैठने आदिके कार्योंमें मगधानीमें उतैता है, फिर भी अस्मात् कोई
 दमग मनु मरणकर जाने तो वह अप्रमादी जायहिंसाका भागी नहीं
 होना है क्योंकि अपने हिंसाके भाव नहीं मिये ये किन्तु अहिंसा
 व भावधानीके भाव मिये थे । बाह्य किसी जतुके प्राण न भी घाने
 नां परन्तु जहा अपने भावमें रागद्वेषादि विकार होगा वहा अव-
 द्य हिंसा है । वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी सावधान चेष्टा-
 पर भी कोई जतुके प्राण पीडित हो तो वह वीतरागी हिंसा करने-
 वाला नहीं है ।

श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ग्रन्थमें श्री जम्बूतचन्द्र आचार्यने
 हिंसा व अहिंसाका स्वरूप बहुत स्पष्ट बता दिया है -

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्यात्मर्षमेव हिंसेतन् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

यत्कलुषयाययोगात्प्राणाना द्रव्यभावरूपाणा ।

व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्राप्तुभाष कलुषादीना भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य स श्लेष ॥ ४४ ॥

युक्तावरणस्य सतो रागाद्यावेगमन्तरेणापि ।

न हि भवति जानु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

भार्य-जहा आत्माके परिणामोकी हिंसा है वही हिंसा
 है । अनृत, ज़ारी, कुशील, परिग्रह ये चार पाप हिंसाईके उदाहरण
 हैं । गान्तरमें क्रोधादि कषाय महित मन, वचन,

भाय प्राणों और द्रव्य प्राणोंका पीड़ित करना बड़ी असली हिंसा है । निश्चयमे रागाद्वेषादि भावोंका न उपमना जहिंसा है वा उन्हींका होजाना हिंसा है यह जन आत्माओंका सक्षेपमें बधन है । रागादिके रग न होकर योग्य साधनानीमे आचरण करते हुए यदि किसीके द्रव्य प्राणोंका पीड़न हो भी तौभी हिंसा नहीं है । अभि प्राय यही है कि मूल कारण हिंसा होनेका प्रमात्भाय है । अपमानही हिंसक नहीं है प्रमादी सदा हिंसक है ।

पठित जाणावरने अनागारधर्मोमृतमे इमतरह कहा है —

गगाधस गत प्राणव्यपरोपेऽप्याहंसकः ।

स्यात्तद्व्यपरोपेपि हिंस्रो रागादिसंश्रितः ॥ २३/४ ॥

भारार्थ—रागादिके न होते हुए मात्र प्राणोंके घातसे जीव हिंसक नहीं होना, परन्तु यदि रागादिके रग हैं तो नाह्य प्राणोंके घात न होते हुए भी हिंसा होती है । और भी—

प्रमत्तो हि हिनस्ति च प्रागात्माऽऽतङ्कतायनात् ।

परोनु त्रिपता मा वा रागाद्या हारयोऽङ्गिनः ॥ २४ ॥

भारार्थ—प्रमादी जीव व्याकुलताके गेगसे मत्तापित होकर पहरे ही अपनी हिंसा रग लेता है, पीडे दुःखे प्राणीकी हिंसा हो व मत हो । जेमे निमीने निमीने कुछ देनेका भाव निया तर ब तो भारके लेने ही हिंसक होगया । भाग करके जब वह भारनेका यत्न करे वह यत्न सफल हो व न हो कोई नियम नहीं है । वास्तवमें रागादि शत्रु ही हम जीवके शत्रु हैं । इन्हींसे अपनी शांति नष्ट होती व कर्मका रग होना है । और भी—

पर जिनागमस्येव रहस्यमवधारयताम् ।

हिंसारागायुधुदभूतिरहिंसा तदनुद्भवः ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह जिनआगमना बढिया रहस्य चित्तमे धारलो कि जहा रागादिकी उत्पत्ति है वहा हिसा है तथा जहा २ इनकी प्रगटता नहीं है वहा अहिसा है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद है अन्तरङ्ग हिंसा और बहिरङ्ग हिंसा । इसलिये उद या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐसा व्याख्यान करते हैं —

मरदु व जिउदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिद्धा हिंसा ।

पयस्स णत्थि बन्धो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ १७ ॥

प्रियता वा जीयतु वा जीयोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितिषु ॥ १७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवो मरदु व जियदु) जीव मरो या जीता रहो (अयदाचारस्स) जो यत्न पूर्वक जाचरणमे रहित है उसरे (णिच्छिद्धा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समितियोंमें (पयस्स) जो प्रयत्नवान है उमके (हिंसामेत्तेण) द्रव्य प्राणोकी हिंसा मात्रमे (णत्थि) बन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—आहमें दूसरे जीवका मरण हो या मरण न हो जत्र कोई निर्विकार म्यसपेदन रूप प्रयत्नमे रहित है तत्र उमके निश्चय शुद्ध चेतन्य प्राणका घात होनेसे निश्चय हिंसा होती है । जो कोई भले प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात् निश्चय समितिको पाल रहा है तथा व्यवहारमे ईर्ष्या, भाषा, प्यपणा, आत्मान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पांच समितियोंमे साधनोंमें अन्तरङ्ग - - - प्रयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके

मात्रसे बन्ध नहीं होता है । यहा यह मान है कि अपने आम स्वरूप निश्चय प्राणों के विनाश करनेवाली परिणति निश्चयहिंसा नहीं जानी है । रागादि उत्पन्न करनेके लिये बाहरी निमित्तरूप में परमीयता घान है जो व्यवहार हिंसा है, उसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाहिये । निन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिंसा हो या न हो जब आमस्वरूप निश्चय प्राणों का घान होगा तब निश्चय हिंसा नियमसे होगी इसलिये इन दोनोंमें निश्चय हिंसा ही मुख्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने मुख्यतासे अप्रमादभावकी पुष्टि की है तथा यह उताया है कि जो परिणामोंमें हिंसक है अर्थात् रागद्वेषादि आकूलित भावोंसे वर्तन कर रहा है वह निश्चय हिंसाको कर रहा है क्योंकि उसका अन्तरंग भाव हिंसक होगया । इसीसे अन्तरंग हिंसा या अन्तरंग चाग्रिच्छेद या भग कहते हैं । इस मान हिंसासे होते हुए अपने तथा दूसरेके द्वन्द्व या बाहरी शरीर राश्रित प्राणोंका घान हो जाना मो बहिर्ग हिंसा या छेद या भग है । बिना अन्तरंग छेदके बहिर्ग छेद हो नहीं सकता, क्योंकि जो साधु साधनार्थमें इयांसमिति आदि पाल रहा है और बाह्य जन्तुओंकी रक्षामें सावधान है, परन्तु यदि कोई प्राणीका घात भी होनावे तो भी वह हिंसक नहीं है । तथा यदि साधुमें सावधानीका भाव नहीं है और कषायभावसे वर्तन है तो चाहे कोई मरो या न मरो वह साधु हिंसाका भागी होकर उसको प्राप्त होगा, निन्तु प्रयत्नवान बन्धों प्राप्त न होगा ।

श्री पुरपार्थसिद्धयुपायमें कहा है —

व्युत्थानावस्थायाम् रागादीना वशप्रवृत्तायाम् ।
 ध्रियता जीवो मा वा वावत्यगे ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥
 यस्मात्सम्पाद्य सन हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।
 पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यतराणा ॥ ४७ ॥

ध्यानार्थ-न गगादिरे वश प्रवृत्ति करनेमे प्रमाद अवस्था होगी तब होई जीव मरे वा न मरो निश्चयमे हिंसा आगे २ नोटती है क्योंकि स्वयं सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने हीसे अपना घान कर लेता है, पीछे अन्य प्राणियोंभी हिंसा हो जयवा न हो ॥ १७ ॥

उत्थानिना-जागे इमी ही अर्थको दृष्टान दार्ष्टानसे दृढ करने हैं ।

उच्चालियन्दि पाण् टरियासमिदस्स णिग्गमत्थाण् ।
 आनापेज्ज कुल्लिग मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ १८ ॥
 ण हि तस्स तण्णिमित्तो यधो सुहमो य देसिदो ममये ।
 मुत्ताण्णिग्गहोच्चिय अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो ॥ १९ ॥

उच्चालिते पादे ईर्यासमितस्य निगेमस्थाने ।
 आवाधेयत् कुल्लिग ध्रियता वा ॥ योगमात्रित्य ॥ १८ ॥
 नहि तस्य तन्निमित्तो यध सुहमोऽपि देजित समये ।
 मृच्छापरिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणत द्रष्ट ॥ १९ ॥ (युग्मम्)

अन्वय महित सागान्यार्थ-(टरियासमिदस्स) ईर्या समि
 तिमे चलनेवाले मुनिके (णिग्गमत्थाण्) निमी स्थानसे जाने हुए
 (उच्चालियन्दि पाण्) अपने पगको उठाते हुए (त जोगमासेज्ज) उस
 पगके सघट्टनके निमित्तमे (कुल्लिग) कोई डोय, जतु (आवाधेज्ज)
 चाप्राको पाने (मरिज्ज) वा मर जाने (तस्स) उस साधुक के

मुहमो य बधो) इस क्रियाके निमित्तमे जरासा भी धर्मरा रूध (समये) आगममें (णदि देसितो) नहीं रहा गया है । जैसे (मुन्डा परिगहोच्चिय) मूछाओ परिग्रह करने हैं मो (अञ्जल्पपमाणो त्तिट्ठो) अन्तरङ्ग भावके अनुमार मूछा नेगी गई है ।

विशेषार्थ—मूछारूप रागाणि परिणामोने अनुमार परिग्रह होती है, गहरी परिग्रहके अनुमार मूछा नहीं होती है तैसे यश सुख जन्तुके घात होनेपर जितने अशमें अपने स्वभावमे चम्पन रूप रागाणि परिणति रूप भाव हिंसा है उतने ही अशमें बन्ध होगा, केवल पगने मज्जनसे मरने हुए जीवके उस तपोधनके गंगादि परिणतिरूप भाव हिंसा नहीं होती है—इमणिये बध भी नहीं होना है ।

भारार्थ—इन दो गाथाओम आचार्यने उक्तया है कि जन्तुका भाव हिंसा न होगी तबतक हिंसा सम्बन्धी रूध न होगा । एक साधु शास्त्रोक्त विधिसे ४ हाथ भूमि आगे देकर बीतगगभावमे चर रहा है उसने तो पग सम्हालके उठया या रक्खा—बदि उसने पगकी रगड़से ढोड़ अचानक बीचमें जानानेवाला छोटा मनु पीन्ति हो जाने अथवा मरनेसे तोभी उसके परिणामोमे भावहिंसाने न होनेमे रूध न होगा । बधका कारण बाहरी क्रिया नहीं है किन्तु राग द्वेष मोह भाव है, जिनने जन्ममे रागाणिभाव होगा उतने ही अशमें बन्ध होगा । रागान्तिके बिना रूध नहीं होसक्ता है । इस पर आचार्यने परिग्रहका दृष्टांत दिया है कि मूछा या अन्तरंग ममत्त्व परिणामको मूछा कहा है । बाहरी पदार्थ अधिक होनेमे अधिक मूछा व कम होनेसे कम मूछा होगी ऐसा नियम नहीं है ।

निर्मिके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेपर भी तीव्र मूर्छा है । किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अल्प मूर्छा है—जितना ममत्त्व होगा उतना परिग्रह जानना चाहिये । इसी तरह जैसा हिसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा । अहिंसासमई भावोंसे कभी बन्ध नहीं हो सक्ता । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसारफलशर्मे कहा है—

लोक कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मक कर्मेत-
सान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादन चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयः ज्ञान भवेत् केन,
बन्ध नैव पुतोऽप्युपैत्यपमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुव ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक कामेणनर्गणाजोसे भरा रहो, हलनचलनरूप योगोंका कर्म भी होता रहो, हाश्रपग आदि कारणोंका भी व्यापार हो न चेतन्य व अचेतन्य प्राणीका घात भी चाहें हो परन्तु यदि ज्ञान रागद्वेषादिको अपनी उपयोगकी भूमिमें न लावे तो सम्यग्दृष्टी ज्ञानी निश्चयसे कभी भी बन्धनो प्राप्त न होगा ।

भान यही है कि बाहरी क्रियामे बन्ध नहीं होता, बन्ध तो अपने भीतरी भावोंमें होता है ।

श्री समयसारजीमें भी कहा है—

यत्थु पदुच ॥ पुण जज्भवसाण तु होदि जीवाण ।
ण हि यत्थुदोदु वधो जज्भवसाणेण यधोत्ति ॥ २७७ ॥

भावार्थ—यद्यपि बाहरी वस्तुओंका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि अत्यन्तमान या भान होता है तथापि बन्ध वस्तुओंके अधिक या कम सम्बन्धसे नहीं, किन्तु रागादि भावोंसे ही बन्ध होता है ।

श्री पुरुषार्थमिद्वयुपायमे श्री अमृतचदनी कहते हैं—

येनाशेन चरित्व तेनाशेनास्यग्धन नास्ति ।

येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य उधन भवति ॥ २४ ॥

भावार्थ—जितने अंशमें कषायरहित चाग्निभाज होगा उतने अंशमें इस जीवके वध नहीं होता है, परन्तु जितना अन्ध राग है उसी अंशमें उध होगा । तात्पर्य यही है कि गगान्तरूप परिणति भाव हिंसा है इसीके द्वारा द्रव्यहिंसा होमक्ती है ॥ १९ ॥

वृत्थानिका—आगे जाचार्य निश्चय हिमरूप जो अन्तरङ्ग छेद है उसका सबथा निषेध करते हैं —

अयदाचारो समणो छस्सुवि कायेसु वधक्कोत्ति मग्गो ।

चरदि जद जट्ठि णिच्च कमलं य जले णिस्सलेवो ॥ २० ॥

अयदाचार धमण पदस्सपि कायेसु उधक्क इति मत ।

धरति यत्त यदि नित्य कमलमिव जले निरुपलेप ॥ २० ॥

अन्वय महिन सामान्यार्थ—(अयदाचारो समणो) निर्मल

आत्माके अनुभव करनेकी भावनारूप चेष्टाके बिना साधु (उम्मु वि कायेसु) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु उन्मपति तथा त्रम इन उहों ही नायोंना (वधक्कोत्ति मग्गो) हिमा रग्नेराग माना गया है । (जट्ठि) यट्ठि (णिच्च) मत्त (जल) यत्तपूर्व (चरन्ति) आचरण करता है तो (जले कमलं य णिस्सलेवो) जलमें कमलके समान, धर्म वधके लेप रहित होता है । यदि आश्रमे (उधक्कोत्ति) पाठ लेवे तो यह अर्थ होगा कि अजल भीत इन वध करनेवाला है ।

विशेषार्थ—यह यह भाव उताया गया है कि जो साधु

शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमे परिणमन कर रहा है वह पृथ्वी आदि उह नायरूप जन्तुओंमे भरे हुए उम लोकमें निच-

रता हुआ भी यद्यपि बाहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तौ भी उमके निश्चय हिंसा नहीं हैं । इस कारण सर्व तरहमें प्रयत्न करके शुद्ध पद्मात्माही भावनाके बन्धसे निश्चय-हिंसा ही छोड़नेयोग्य है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने अन्तरग हिंसाकी प्रधानतामें उप-देश किया है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति या वीतरागता अहिंसक भाव है और इस भावमें रागद्वेषकी परिणति होना ही हिंसा है । जो साधु वीतरागी होते हैं वे चलने, बैठने, उठने सोने, भोजन करने आदि क्रियाओंमें बहुत ही यत्नसे वर्तने हैं—मर्न जतुओंसे अपने समान जानते हुए उनकी रक्षामें मदा प्रयत्नशील रहते हैं उन साधुओंके भावोंमें छेद या भग नहीं होता । अर्थात् उनके हिंसक भाव न होनेमें वे हिंसा सम्बन्धी कर्मवशसे लिप्त नहीं होते हैं जमी तरह जिस तरह कमल जलके भीतर रहता हुआ भी जलमें स्पर्श नहीं किया जाता । यद्यपि इस मत्स्य-बादर छ कायोमें भरे हुए लोफमें गिराव व आचरण करते हुए कुछ बाहरी प्राणि योका घात भी हो जाता है तौभी जिसका उपयोग हिंसकभावमें रहित है वह हिंसाके पापको नहीं बाधता, परन्तु जो साधु प्रयत्न रहित होने हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे उह कायोंकी हिंसाके कर्त्ता होते हुए हिंसा सम्बन्धी बधमें लिप्त होने हैं । यहा यह भाव झलकता है कि मात्र परप्राणीके घात होजानेमें बन्ध नहीं होता । एक दयावान प्राणी दयाभावमें भूमिको देखने हुए चल रहा है । उसके परिणामोंमें यह है कि मेरे द्वारा किसी जीवका घात न हो ऐसी दशामें बादर, छत्री, वायु आदि प्राणि-योंका घात गरीरकी चेठासे हो भी जाये तौ भी बह-भाव हिंसाके

जभात्रमे कर्मबंध करनेवाला न होगा और यदि प्रमादी होकर हिंस्र कर्मात् रक्खना हुआ रिचरेगा तो बाहरी हिंसा हो व कदाचित न भी हो तो भी वह हिंसा सम्बन्धी बंधनो प्राप्त करलेगा । कर्मका ग्रन्थ परिणामोक्ति उपर है बाहरी व्यवहार मात्रपर नहीं है । क्या है, श्री पुरपार्थसिद्धयुपायमे—

सुखमापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुन ।
हिंसायतननिवृत्ति परिणामविशुद्धये तदपि कार्यं ॥ ४६ ॥

भावार्थ—यद्यपि परपदार्थके कारणसे जरामी भी हिंस्रान्न पाप इस जीवने नहीं बन्धना है तथापि उचित है कि भार्योंकी शुद्धिके लिये उन निमित्तोक्तों बचावे जो हिंसाके कारण हैं ।

अनगारधर्मावृत्तमेव नृणां हि —

जडं शुद्धस्स य वधो होहिदि बहिरगवत्पुजोपण ।

मत्थि तु अहिंसगो धाम याउकायादि वधहेदु ॥ (अ० ४)

भावार्थ—यदि घात्री बन्तुरु योगमे शुद्ध वीतरागीके भी वध होता हो तो वायुनाय आदिना वध होने हुए कोई भी प्राणी अहिंस्र नहीं होसक्ता है ।

पटित जागाधरजी लिखते हैं —

“यदि पुन शुद्धपरिणामप्रतोपि नीरम्य भवशरीरनिमित्तान्य प्राणिप्राणवियोगमात्रेण वध म्यात्र कम्पाचिन्मुक्ति स्यात्, योगिना मपि प्रायुनायिनातिग्रहनिमित्तमदभावात् ।”

यदि शुद्ध परिणामकारी जीवक भी अपने शरीरके निमित्तसे होनेवाले अन्य प्राणियोंके प्राण वियोगमात्रसे कमे बन्ध हो जाता हो तो निर्मीको भी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि योगियोंके द्वारा भी वायु वाय आदिका वध होनानेका निमित्त मौजूद है ।

जैन सिद्धान्तमें कर्मका बन्ध प्राकृतिक रूपसे होता है। क्रोध-
मान माया लोभ कषाय है इनकी तीव्रतामें अशुभ उपयोग होता
है। यही हिंसक भाव है। वरन् यह भाव पाप कर्मका बन्ध
मानेवाला है।

जब उस जीवके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य
कर्मका बन्ध होता है तथा जब शुभ अशुभ विकल्प छोड़कर
गुह्य भाव होता है तब पूर्व बद्ध कर्मकी निर्जरा होती है। कषाय
बिना स्थिति व अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिए पाप पु-
ण्यका बन्ध जाहरी प्यासोंपर व त्रियापर अवलम्बित नहीं है। यदि
सोई यत्नाचार पूर्वक जीवज्यामे कोई आरम्भ कर रहा है तब
उसके परिणाममें तो रक्षा करनेका शुभ भाव है व पुण्य कर्मको
नष्ट करेगा। यद्यपि उस आरम्भमें कुछ जन्तुओंका बध भी हो
जाये तो भी उस दयावानके बध करनेके भाव न होनेसे हिंसा
अथवा पापका नश्यत होगा।

यदि कोई बैराग्यी रोगीको गेह दूर करनेके लिये उसके
पक्ष जलवा १ चक्कर उसको दष्ट दे करके भी उसकी भला-
का प्रयत्नमे लगा दे, उसकी चीर फाड़ भी करेगा है तो भी वह
अपने भाग्य रोगीके अच्छा होनेका भाव रखने हुए पुण्य
में तो जायेगा परन्तु पाप नहीं प्रायेगा। यद्यपि बाहरमें उस
के प्राणहीन रूप हिंसा हुई तो भी वह हिंसा नहीं है।

यदि एक राजा अपने त्यागवान चासुरीको हिंसा करनेकी
आज्ञा देता है और चासुरी अपनी निन्दा करते हुए हिंसा कर
देती है, परन्तु राजा

जिनना पाप बन्ध गनको होगा उमके रुद्र गुणा कर्म पाप चारु
गेरी होगा ।

परिणामोमे ही हिंसा दोष लगता है उसने कुछ दृष्टान
पुस्त्याथसिद्धयुपायमे इस तरहपर है -

अत्रिजायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजन भवत्येक ।

रुत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजन न दयात् ॥ ५१ ॥

भार्य-हिंसा ने स्वयं हिंसा नहीं की परन्तु वह हिंसा
परिणाम कर रहा है हमसे हिंसा के फल का भागी होना है । जैसे
मेनाको बुद्धा । भननेवाग गना । दूसरा सोइ हिंसा करके भी उस
हिंसा के फल का भागी न होता । नेमे विद्या सिद्ध सिध्यो सब
नेता है व राजा अपगधीको नष्ट नेता है व वन गेगीरो चीड़
फाड़ करता है । उन तीनोंक द्वारा हिंसा हो रही है तथापि परि
णाममें हिंसा का भार नहीं है किन्तु उमके सुधारका भाव है, हमसे
ये तीनों पापके भागी नहीं किन्तु पुत्रके द्वारा है ।

एवस्यात्पा हिंसा ददाति काले फलमनपम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वपक्षला भवति परिपक्वे ॥ ५२ ॥

भार्य-एक सोइ बोवा हिंसा करे तो भी वह हिंसा
विपाकमे बहुत फल देती है । जैसे किमीने गटे ही कठोर
एक मर्यादो मार डाला, हमसे ताव रूपाय होनम बहुत पापका
होगा । हमसे किमीन युद्धम अपना निन्दा करते हुए उस युद्ध
बल म यता १ सखत हुए बहुत शत्रुओंका विनाश किया तो
रूपय सद होनेमे कम पाप कर्मका बंध होगा ।

एतस्य संत तोत्र दिशति फलं नैव मन्दमन्यस्य ।

प्रजति सहकारिणोरपि हिंसा त्रैविचयमत्र फलकाले ॥५३॥

भारार्थ-तो आत्मियोंने साथ साथ किसी हिंसाने किया है । एकको यह तोत्र फलसे देती है दूसरेको वही हिंसा अथ फल देती है । तब तो आत्मियोंने मिलकर एक पशुका बंध दिया । इनमेंसे एकके बहुत कठोर भाव थे । उससे उमने तीव्र पाप बाधा । दूसरेके भावोंमें इनकी कठोरता न थी, वह जीवदयाको अच्छा मन-क्षता था, परंतु उस समय उस मनुष्यकी भावोंमें आरंभ डमक मार शामिल हो गया इसलिए दूसरा पहलेकी अपेक्षा कम कर्मरथ होगा ।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले ।

अन्यस्य नैव हिंसा दिगत्यहिंसाफलं विपुलम् ॥ ५४ ॥

भारार्थ किसी जीवने एक पशुकी रक्षा की । दूसरा देखकर यह विचारता है कि मैं तो कभी नहीं छोड़ता—अवश्य मार दालता । वश ऐसा जीव अहिंसासे हिंसाके फलका भागी हो जाता है । कोई जीवकी हिंसाके द्वारा अहिंसाके फलका भागी हो जाता है जैसे कोई किसीको मार रहा है दूसरा देखकर कण्ठानुद्धि गरहा है बस इसके अहिंसाका फल प्राप्त होगा जयरा तोतेके तो दृष्टांत यह भी हो सकते हैं कि किसीने किसीकी सलाहान्तरमें भारी कष्ट देनेके लिये अभी किसी दुष्टके आक्रमणमें उसको रचालिया । यद्यपि वर्तमानमें अहिंसा की परंतु हिंसात्मक भावोंमें वह हिंसाके फलका भागी ही होगा । तथा कोई किसीको किसी अवसरके कारण इसलिये ठट्ठे यह सुनने वाले व धर्म मार्गपर चले ऐसी स्थिति में यह भी उन अहिंसाके फलका भागी

(बन्धे ग्रन्थ) उध निश्चयमे होता ही है (इति) इसी मिये (ममणा) साधु गाने (सत्त्व) सर्व परिग्रहमे (छडिया) छोड़ दिया ।

विशेषार्थ—साधुओंने व महाश्रमण सर्वोंने पदले दीक्षा कालमे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव भई अपने आत्माके ही परिग्रह मानक नेप सर्व ग्राह्य अभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ दिया । ऐमा जाने कर अथ साधुओंको भी अपन परमात्मस्वभावको ही अपनी परिग्रह स्वीकार करके शेष सब ही परिग्रहको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनामे त्याग देना चाहिये । यहा यह कहा गया है कि शुद्ध चतुर्वर्ण निश्चय प्राणना घात जब राग द्वेष आदि परिणामरूप निश्चयहिंसासे किया जाता है तब नियमसे बन्ध होता है । पर जीवक घात होजाने पर उध हो वा न भी हो, नियम नहीं है, निन्तु पञ्चममे ममत्तारूप मूर्खों-परिग्रहसे तो नियममे बध होता ही है ।

भारार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह बात स्पष्ट गोल दी है कि मात्र शरीरकी क्रिया होनमे यदि किसी जतुका बध होजावे तो उध होय ही गा यह नियम नहीं है अथान बाहरी प्राणियोंके घात होने मात्रसे कोई हिंसाक पापका भागी नहीं होता है । भिमर अप्रमाण मात्र है, जीवस्थानी सावधानता है या शुद्ध वीतराग भाव है उसके बाटरी मिया शरीरद्वारा होनेपर भी कर्म बन्ध नहीं होगा । तथा भिम साधुने उपयोगमें रागादि प्रवेश हो जायगे और वह जीव रक्षामे जमावधान या प्रमादी हो जायगा तो उसके अवश्य पापबध होगा, क्योंकि बध अन्तरङ्ग कषायके निमित्तमे होता है ।

परिग्रहका त्याग साधु क्यों करते हैं इसका हेतु यह बताया है कि बिना इच्छाके वारं वार क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, इत्यादि वस्तुओं को नैन रह सकता है उठा सकता है व लिये २ फिर मक्ता है । अर्थात् इच्छाके बिना परद्वन्द्वका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसलिये इच्छाका नाश होनेसे साधुजोने दीक्षा लेते समय सर्व ही बाह्य वस्तु प्रकार परिग्रहका त्याग कर दिया । तथा अन्तरङ्ग चौदह प्रकार भाव परिग्रहसे भी ममत्त्व छुड़ लिया अर्थात् मिथ्यात्त्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, होम्स, रति, अग्नि, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुत्रेद, नपुमस्त्रेदमे भी अत्यन्त उदासीन होगे । जहां इन २५ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहां अवश्य बन्ध होगा ।

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परन्तु शरीरका त्याग हो नहीं सकता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर समय व तपका सहकारी है । मनुष्य देहकी महाय बिना चारित्र्य व ध्यानका पालन हो नहीं सकता इसलिये उसके सिवाय जिन जिन पदार्थोंको जन्मनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके द्वारा पाकर उनको अपना मानकर ममत्त्व किया था उनका त्याग देना शक्य है इसीलिये साधु वस्त्रमात्रका भी त्याग कर देते हैं । क्योंकि एक लंगोटीकी रक्षा भी पशुप्राणीमें ममता उत्पन्न कर बन्धनका कारण होती है ।

अन्तरङ्ग भावोंका त्यागना यही है कि मैं इन मिथ्यात्त्व व क्रोधादिकोंको परभाव मानता हूँ-इनसे भिन्न अपना शुद्ध चैतन्य भाव है ऐसा विश्वास करता हूँ । तथा साधु अन्तरंगमें क्रोधादि न

शुद्धोपयोग रूप अंतरग मयमका घात परिग्रहरूप मूर्छा भावसे होता है इसलिये परिग्रह नियमसे बंधका कारण है । इसीलिये चक्रवर्ती व तीर्थङ्गने सर्व गृहस्थ अरण्यासी परिग्रहको त्यागकर ही मुनिपन्थको धारण किया । जिस बंधके छेदने लिये ध्यानरूपी गदग स्वर साधुपद धारण किया उस बंधरूपी साधुके आगमनके कारण परिग्रहका त्याग अवश्य करना ही योग्य है ।

रामस्त्रमें परिग्रहरूप ममत्तभाव ही बंधका कारण है । वीतराग भाव होने हुए गहरा किमी प्राणीसी हिंसा होने हुए भी भाव हिंसाके बिना हिंसास पाप बंध नहीं होगा । इसलिये आचार्यने दृष्टतामें यह बताया है कि सर्व परिग्रहका त्याग करना साधुने लिये प्रथम कर्तव्य है । पुनरायं सिद्धयुगायमे वशा है -

उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्या सूचयत्यहिमेति ।

द्विविधपरिग्रहपहन हिमेति निनप्रवचनता ॥ ११८ ॥

हिंसापयायत्वान्निष्ठा हिंसान्तरङ्गस्तेषु ।

बहिरगेषु तु नियत प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भार्या-निनगणीय चाता आचार्योंने यह सूचित किया है कि अंतरङ्ग बहिरग परिग्रहका त्याग अहिंसा है तथा डा दोनों तरफ़ी परिग्रहका त्याग हिंसा है । अंतरगके परिग्रहोंमें हिंसाकी ही पर्याय है अर्थात् भाव हिंसाकी ही अवस्थाएँ हैं तथा बाहरी परिग्रहोंमें नियमसे मूर्छा आती ही है सो ही हिंसापना है । मूर्छाका कारण होनेसे बाहरी परिग्रह भी त्यागने योग्य है ।

५० आशाधरजी अनगारधर्माभूतमें रहते हैं-

परिमुच्य करणगोचरप्ररोचिनामुन्निस्तानिष्ठारम्भ ।

व्याज्य ग्रन्थमसौ त्यक्त्वा धरनिर्गम स्वशर्म भजेत् ॥ १८६ ॥

भार्यार्थ-साधुका कर्तव्य है कि वह इन्द्रियमुत्तको मृगवृष्णादे समान जानके डोटदे व सर्व प्रकार आरम्भका त्याग कन्दे और सर्व धनमायादि परिग्रहको छोड़कर जिस शरीरमें छोड़ नहीं सका उसमें ममता रहित होकर आत्मिकमुखता भोग पर। गम्य वमें शुद्धोपयोगकी परिणतिसे लिये परकी अभिन्न पाँदा त्याग अत्यन्त आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि निज भागोंकी भूमिदाको परम शुद्ध रसना ही उसके अभावका हेतु है ॥ ११ ॥

इस तरह भाग हिंसाके व्याख्यानकी मुख्यतासे पाचों स्थलोंमें छ गाथाएँ पूर्ण हुईं। इस तरह पहले कहे हुए क्रमसे—“एव पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इसीश गाथाओंसे ९ स्थानोंके द्वारा उत्सर्गचारित्रना व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—अब आगे चारित्रना दशनामकी अपेक्षामें अर्पहंत समयरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके क्रमसे ३० तीस गाथाओंमें दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करने हैं। इसमें चार स्थल हैं।

पहले स्थलमें निर्यन्त्र मोक्षमागकी स्थायनाकी मुख्यतासे “जहि गिरिवेगो चाओ” इत्यादि गाथाएँ पाँच हैं। इनमेंसे तीन गाथाएँ श्री अमृतचन्द्रकृत टीकामें नहीं हैं। फिर सर्व पापके त्यागरूप सामायिक नामक समयसे पाठनेमें असमर्पयनियोंके लिये समय, मौख ३ पापका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपवाद व्याख्यानकी मुख्यतासे “उदो जेण ण विज्जदि” इत्यादि सूत्र

तीन है । फिर स्त्रीसे तद्वत्तर मोक्ष होती है इसके निराकरणकी प्रधानतासे 'पञ्चद्वि णहि दृढ लोभ इत्यादि' ग्यारह गाथाएँ हैं । ये गाथाएँ श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं हैं । इसके पीछे सर्व उपक्षा मयमक लिये जो साधु अपमर्थ है उसक लिये देश व कालकी अपेक्षासे इस मयमक साधक शरीरके लिये कुछ दोष रहित आहार आदि सदकारी कारण ग्रहण योग्य है । इससे फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे "उत्तरण जिणमग्गे" इत्यादि ग्यारह गाथाएँ हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें ४ गाथाएँ नहीं हैं । इस तरह मूल मंत्रोंके अभिप्रायसे तीस गाथाओंसे तथा अमृतचन्द्र उन टीकाकी अपेक्षासे बाह्य गाथाओंमें दूसरे अंतर अधिप्रायसे समुदाय पाननिहा है ।

अब कहते हैं कि जो भार्गवकी शुद्धिपूर्वक बाहरी परिग्रहका त्याग किया जावे तो अन्वतर परिग्रहका हा त्याग किया गया । णहि गिरवेक्खो चाओ ण हवदि भिक्खुस्स आमवविमुद्धी । अविमुद्धस्स य चित्ते कइ णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २० ॥

नहि निरपेक्षस्त्यागो ऽ भवति मिक्षोराशयविशुद्धि ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहित ॥ २१ ॥

अन्वय संहित सामान्यार्थ—(गिरवेक्खो) अपेक्षा रहित (चाओ) त्याग (नहि) यदि न होवे तो (भिक्खुस्स) साधुके (आमवविमुद्धी ण हवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होने । (य) तथा (अविमुद्धस्स चित्ते) अशुद्ध मनके होनेपर (कइ णु) जिस तरह (कम्मक्खओ) कर्मोंका क्षय (विहिओ) उचित हो अर्थात् न हो ।

विशेषार्थ—यदि साधु मर्यादा ममता या इच्छा त्यागकर
मर्त्य परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रखे कि कुछ
भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित
परिणामोक्त होनेपर उस साधुक चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है।
तब जिस साधुक चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित
होगा उस साधुक स्मोका क्षय होना जिस तरह उचित होगा
अथवा उसका स्मोका नाश नहीं होसकता है।

इस कथनमें यह भाव प्रकट किया गया है कि जैसे बाहरका
गुण रहते हुए चात्रके भीतरकी शुद्धि नहीं की जासकती। इसी
तरह विद्यमान परिग्रहम या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिरूपा है
उसके होते हुए निमल शुद्धात्मा अनुभवको करनेवाली चित्तकी
शुद्धि नहीं की जासकती है। जब विशेष बेराग्यके होनेपर मर्त्य परि-
ग्रहका त्याग होगा तब भावोकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु
यदि प्रमिद्धि, पूजा या लान्क निमित्त त्याग किया जायगा तब भी
चित्तकी शुद्धि नहीं होगी।

जिसने भाग्यमें कुछ भी ममत्त्व होगा वही शरीरकी ममता पे नेको वस्त्रादि परिग्रह रखेगा । ममता सहित साधु शुद्धोपयोग न होता हुआ कर्म बन करेगा न कि कर्मोका क्षय करेगा । शुद्ध निर्ममत्व भाव है वही कर्मोका क्षय होसक्ता है ।

साधुपदमें गान्धी परिग्रह व ममता रखना निरुक्त नहीं है क्योंकि इस बाहरी परिग्रहकी इच्छामें अन्तरंगका अशुद्ध नहीं फट सक्ता । जैसे चावलेके भीतरका छिन्ना उसी समय होगा जब उसके बाहरके तुपको निम्नकर फेंक दिया जावे बाहरकी परिग्रह होते हुए अन्तरंग गमभावका त्याग नहीं सक्ता इसलिये गान्धी परिग्रहका अवश्य त्याग कर देना चाहिये छप्पा बिना कौन वस्त्र जोड़ेगा, पहनेगा धोवेगा, सुंवावेगा ऐसी इच्छा गृहस्थक होतोहो परन्तु साधु मन्त्राङ्क लिये ऐसी इच्छा सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शुद्धोपयोगमें रमनेवालेको सर्व परपदोंका त्याग इसीलिये करना उचित है कि भाग्यमें वैराग्य, क्षा और शुद्ध मन्त्राङ्क विनाग हो ।

श्री अमर्त्यगनि आचार्यने गृह्य सामायिकपाठमें कहा है—
सद्रत्नत्रयपोषणाय धनपुत्रस्त्याज्यस्य रक्षा परा,
दत्त वेऽशनमात्रक शतमल धर्मार्थिमिदं नृभिः ।
उज्जने परिपृष्ट मुक्तिविषये वदस्पृहा निस्पृहा-
स्ते गृह्णन्ति परिपृष्ट दमधरा किं सयमत्र्यसम् ॥१०४॥

भावार्थ—जो साधु मन्त्राङ्कत्रयकी पुष्टिक लिये त्यागने योग्य शरीरकी रक्षा मात्र करने हैं, तथा जो निर्नद्रिय साधु परम वैरागी होत हुए केवल भक्तिकी ही भावनामें मग्न हैं और जो धर्मार्थमा दातारोंमें दिये हुए शुद्ध भोजन मात्रको लेकर लज्जा

मानने हैं वे साधु किम तरह मयमकी घात करनेवाली किसी परिग्रहको ग्रहण कर सकते हैं ।

श्री कुलभट्ट आचार्य सारसमुचयमें कहते हैं—

रागादिवर्द्धा सङ्ग पण्डित्यज्य दृढव्रता ।

धीरा निर्मलचेतस्का तपस्यन्ति महाधियः । २२३ ।

स सारोद्विज्जित्ताना नि श्रेयससुपैषिणाम् ।

सर्वसगनिवृत्ताना धन्य तेषा हि जोषितम् ॥ २२४ ॥

भार्य—महा बुद्धिमान, दृढव्रती, धीर और निर्मल चित्त-
वाली साधु रागद्वेषादिको उठानेवाली परिग्रहको त्यागकर तपस्या
करने हैं । जिनका चित्त ससारमें पैरागी है, जो मोक्षक आनन्दके
पिपासु हैं जो सर्व परिग्रहमें अलग हैं उनका जीवन धन्य है ॥ २२

उत्थानिका—आगे इसी परिग्रहके त्यागको दृढ करते हैं ।

गेहद्वि च चेलखट भायणमन्थिचि भणिदभिह मुने ।

चदि मो चत्ताल्पो ह्यदि क्वा वा अणारभो ॥ २३ ॥

न्यत्सङ्ग दुग्धियभायणमण्ण च गेहद्वि जियद ।

विज्जदि पाणाग्गो विवखेपो तस्स चित्तमि ॥ २४ ॥

गेहर्द्वि विधुणद वोवद सोसद जय तु आदवे रिक्खा ।

पत्थ च चेलखड विभेदि परदो य पाण्यदि ॥ २५ ॥

गृह्णाति वा चेलखड भाजनमस्तीति भणितमिह सूत्रे ।

यदि सो त्यक्तालम्बो भवति कथं वा अनारभ ॥ २३

यत्सङ्ग दुग्धियभायणमण्यच्च गृह्णाति नियत ।

विद्यते प्राणारम्भो विक्षेपो तस्य चित्ते ॥ २४

गृह्णाति विधुनोति धीति शोषयति यद् तु आतपे क्षिप्त्वा ।

पात्रं च चेलखड विभेति परतश्च पालयति ॥ २५

अन्यय सहित सामान्या—/न दे, यन्ति (इह मुक्ते) किमा
विशेष मूत्रमें (वेग्यड गणहति) मातु स्त्रग्गडनो म्बीकार कता
ह (व भायण जन्वित्ति भणित्ति) या -वेजे मि ताग पात्र होता है
येमा कहा गया ह नो (मो) वह धुम्प निरालम्ब परमात्माक तत्की
भावनामे जू य मोना हुआ (इह) किम सगह (चत्तालओ) बादरी
द्रव्यक जन्मभन रत्ति (इवन्ति) होमक्त = ' अर्थात् १६ होमना
(वा अणारम्भो) अथवा किम तरह क्रिया रहित व जारम्भ रहित
निज आत्मतत्त्वकी भावनामे रहित होकर जारम्भमे अन्य होमना
है ? अर्थात् आगम्भ रहित न होकर जारम्भ सहित ही होता है ।
यदि वह (वत्त्वम्भण्ड) वस्त्रक दुरुद्धेको (द्रवियभायण) दूधके लिए
पात्रको (अण्ण च गणहति) तथा ज य किमी कम्पल या मुलायम
शय्या आदिको गृहण करता है तो 'मरु (णियद) निश्चयसे (पाणा
रम्भो विज्जति) अपने शुद्ध चेतन - ११ प्राणोका विगाश रूप
अथवा प्राणियोका वध रूप प्राणारम्भ जाना है तथा (तम चित्त
मि विवत्तेरो) उस क्षोभ रहित चित्तकर परम योगमे रहित परि
ग्रहान पुरुषके चित्तमें विशेष होता है या नदुम्ता होता है ।
वह यती (पत्थ च चवेम्भण्ड) भाजनना या वस्त्रगण्डको (गेणहई)
अपने शुद्धात्माके ग्रहणमे जूय होकर नाना करना है, (विबुण्णद)
कर्म बूत्को झाड़ना छोड़कर उभनी बादरी वृत्तको झाड़ता ह,
(धोवद) निज परमात्मतत्त्वम मन् उत्पन्न करनेवाले गगादि माको
छोड़कर उनके बाहरी मेलको बाग - जपन् तु बादये गित्ता सोसड)
और निर्विकल्प ध्यानरूपी रूपमे समाग्ननीको तही सुगाना हुआ
लगात होकर उसे धूपमें डाल कर नुगाना है (परदो य विमेत्ति)

और निर्भय शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे शून्य होकर दूसरे चोर आदिकोंसे भय करता है (पालयति) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ।

भाषार्थ—यदि सोइ कहे हमारे आत्ममें यह बात कही है कि साधुको वस्त्र जोड़ने मिछानेकी रस्सी चाहिये या दूध आदि भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उसके लिये आचार्य दूषण देते हैं कि यदि कोई महाव्रतोंका धारी साधु होकर निम्ने आरम्भजनित हिंसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा ली है ऐसा करे तो वह परार्थीन व आरम्भवान हो जाये उसका वस्त्रके आशान रहकर परीसहोके सहोमे व घोर तपस्याके ज्ञानमे उदासीन होना हो तथा उसको उन्हें उठाने, धरते, साफ करने, आदिमें आरम्भ करना हो वस्त्रको झाड़ने, धोते, सुखाने, अग्रज्य प्राणियोकी हिंसा करनी पड़े न व अरिसाग्रत न रहे उनकी रक्षाक भावसे चोर आदिमें भय बना रहे तब भय परिग्रहका त्याग नहीं हुआ इत्यादि अनेक लोष जाते हैं । वास्तवमें जो सर्व आरम्भ व परिग्रहका त्यागी है वह अरीरकी ममताके हेतुमे किसी परिग्रहको नहीं रख सफा है । पीछी कमण्डल तो जी तथा और जांचक उपकरण हैं उनको सयमकी रक्षा करना होता है सो वे भी मोर परके व काठके होते हैं उनके लिये कोई रक्षाका राय नहीं करना पड़ता है, न उनसे लिये कोई आरम्भ करना पड़ता है, पान्तु वस्त्र तो अरीरकी ममतामे व भोजन पात्र भोजनके हेतुमे ही रखना पड़ेंगे फिर इन वस्त्रादिके लिये चिन्ता व अनेक आरम्भ करना पड़ेंगे इसलिये साधुओंको रखना उचित नहीं है । जो वस्त्र रचता

हैं उसका नम्र परीसह, डास मच्छर परीसह, शीत व उष्ण परी पढ़का सहना नहीं बन सकता है । जहातक वस्त्रकी आवश्यकता हो वहानक श्रावणोंका चारित्र्य पालना चाहिये । निम लिंग तो नम्र रूपमें ही है । निमक चित्तर्म परम निर्ममत्तर भाव जग गात्रे बही वस्त्रादि त्याग दिगम्बर साधु हैं पृग अहिमादि पाच महाव्रतोंको पालकर विद्व होनेका यत्न रहे ऐसा भाव है ॥२३-२४-२५॥

उत्थानिका—आगे जाचार्य कहते हैं कि जो परिग्रहवान है उसका नियमसे चित्तका शुद्धि नष्ट होजाती है —

किं तस्मि णत्थि मुञ्जा आरम्भो वा असज्जो तस्म ।
तत्र परद्व्यभि रदो कथमप्याण पसाययदि ॥ २६ ॥

तथ तस्मिन्नास्ति मूला आरम्भो वा असयमस्तस्य ।
तथा परद्व ये रत कथमात्मान प्रमाधयति ॥ २६ ॥

अन्यत्र संहित सामान्यार्थ—(तस्मि) उस परिग्रह सहित साधु (त्रिष) किम तरह (मुञ्जा) परद्रव्यकी ममतासे रहित चेतन्यके चक्रकारकी परिणतिसे निज मूर्त्ति (वा आरम्भो) जायवा मन वचन कायकी क्रिया रित परम चेतन्यक भावमे विघ्नकारक आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तस्म असज्जो) और उस परिग्रहवाला गुहात्माक अनुभवमे विरहण समय भी किस तरह त्रा है किन्तु असह्य है (तथ) तथा (परद्व्यभि रदो) अपने आत्मा द्रव्यमे भिन्न परद्रव्यमें लीन होता हुआ (कथमप्याण पसाययदि) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवान पुरुष कर स है अर्थात् त्रिषी भी तरह नहीं कर सकता है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसके पास रश्मिमात्र भी वस्त्रादिकी परिग्रह होगी उसको उसमें मूर्छा अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना पड़ेगा । इच्छा या आरम्भजनित हिंसा होनेसे असयम भी हो जायगा । साधुको जैसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पल सकेगा तथा परद्रव्यमें रति होनेसे आत्मामें शुद्धोपयोग न हो सकेगा, जिसके बिना कोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर सक्ता । इस तरह साधुके लिये रश्मिमात्र भी परिग्रह ममताका कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है ।

वस्त्रादि परिग्रहके निमित्तसे अवश्य उनके उठाने, धरने, झाड़ने, धोने, सुखानेमें आरम्भ ही हिंसा होगी इससे सावध कर्म हो जायगा । साधुको प पाश्र्वके कारण सावध कर्मका सर्वथा त्याग है । गिमा ही श्री मूलचार अनंगारभाषना अधिकारमें कहा है —

तण्डपस्त्रहरिउड्णतयपत्तपवालकदमूलाइ ।

फलपुष्पजोषघाद ण करिति मुणी न कारिति ॥ ३५ ॥

पुडवीय ममारम जलपवणगीतसारणमारम्भ ।

ण करेति ण कारेति य कारेत णाणुमोदति ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज तृण, वृक्ष, हरितधामादिका छेदन नहीं करते न कराते हैं, न छाल, पत्र, प्रवाल, कदमूलादि फल फूल बीजका घात करते न कराते हैं, न वेष्टनी, जल, पवन, अग्नि अथवा त्रस घातका आरम्भ करने हैं न कराते हैं, न इसकी अनुमोदना करते हैं । पात्रकेशरी स्तोत्रमें श्री विद्यानदजी स्वामी कहते हैं —

जिनेश्वर । न ते मत प्रत्यक्षस्वपात्रप्रदो,
विमृश्य सुगवार्ण स्वयमग्रजयै कथितः ।

अथायमपि सत्पथस्तव मयेनुवृथा नम्रता,
न हस्तसुग्मे फले मति तरः समावृत्ते ॥ ४१ ॥

परिग्रहयता मता भयमवयमापन्ने,
अक्रोपपरिहिंसने च परधानृतव्याहतो ।
ममत्यमथ चोरतो स्वमनसश्च विभ्रान्तता,
सुतो हि कलुषात्मना परमशुक्लसद्भ्यानता ॥ ४२ ॥

भार्यार्थ—हे जिनेश्वर । आपके मतमें ऊन व कपाम व रेशमक वस्त्र व वर्ननका ग्रहण साधुके लिये नहीं माना गया है । जो लोग अशक्त हैं उन्होंने इनको शरीरके सुमङ्गल कारण जानकर साधुके लिये कल्पित किया है । यदि यह परिग्रह सहित पना भी मोक्ष मार्ग हो जावे तो फिर आपके मतमें नग्नपना धारण वृथा होगा क्योंकि अब नीचे खड़े हुए हाथोंमें ही वृक्षका फल मिल सके तब कौन ऐसा द्वे जो वृथा वृक्षपर चढ़ेगा ।

जिनके पास परिग्रह होगी उनको चोर आन्ध्रका भय अवश्य होगा और यदि कोई चुग लेगा तो उसपर क्रोध व उमरी हिंसाका भाव आएगा तथा कठोर व अमत्य वचन बोल्ना होगा तथा उस पत्नार्थपर ममता रहेगी । कदाचित् अपना अभिप्राय किसीकी वस्तु बिना दिये लेनेका हो जायगा तो अपने मनमें उसके निमित्तमे क्षोभ होगा व आतुलता बनेगी ऐसा होनेपर जिनके मनमें वस्तुपता या मेलापन हो जायगा उनके परम शुक्लभ्यानपना किम तरह हो सकेगा ?

इस लिये यही यथार्थ है कि परिग्रहवानके चित्तरी शुद्धि नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥

इस तरह धेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके सन्तो-
यनके लिये निग्रन्थ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें
पाच गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किसी कालकी अपेक्षासे
जब साधुकी शक्ति परम उपेक्षा समयके पालनेकी न हो तब वह
आहार करता है, समयका उपकरण पीछी व शौचका उपकरण
कमडल व जानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है ऐसा
अपवाद मार्ग है ।

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह बट्टदु काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २७ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

श्रमणस्तेनेह चर्ततां काल क्षेत्र विधाय ॥ २७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जेण गहण विसग्गेसु सेवमा-
णस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उपकरणके
सेवनेवाले साधुके (छेदो ण विज्जदि) शुद्धोपयोगमई समयका घात
न होवे (तेणिह समणो काल खेत्त वियाणित्ता बट्टदु) उसी उपकर-
णके साथ इसलोकमें साधु क्षेत्र और काकरो जानकर वर्तन करे ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चमहा-
या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर
भगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्वसवेदन लक्षण
भाव समयका अथवा बाहरी द्रव्य समयका घात न होवे उस
तरहसे मुनिको बर्तना चाहिये ।

भार्यार्थ—उत्सर्ग मार्ग बह है जहां शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक भावमें रमणता है । बहापर शरीर मात्रका भी किंचित् ध्यान नहीं है । वास्तवमें यही भाव मुनि लिंग है, परन्तु इस तरह लगातार वर्तन होना दीर्घ कालतक समभव नहीं है । इसलिये वीतराग समयसे हटकर सराग समयमें साधुको आना पड़ता है । सराग समयकी अवस्थामें साधुगण अपने शुद्धोपयोगके सहकारी ऐसे उपकरणोंका ही व्यवहार करते हैं । शरीरको जीवित रखनेके लिये उसे निर्दोष आहार देते हैं । बैठने, उठने, धरते आदि कामोंमें जीवरक्षाके हेतु पीछीका उपकरण रखते हैं । शरीरका मर त्याग करनेके लिये और म्वच्छ होनेके लिये कमडल जल मद्धित रखते हैं तथा ज्ञानकी वृद्धिके हेतु शास्त्र रखते हैं । इन उपकरणोंसे समयकी रक्षा होती है । शास्त्रोपदेश करना, ग्रन्थ लिखना, विहार करना आदि ये सब कार्य सरागसमयकी अवस्थाके हैं । इसी कालक वर्तनको 'अपवाद मार्ग' कहते हैं । वास्तवमें साधुओंके अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान पुन पुन आता जाता रहता है । इनमेंसे हरएककी स्थिति अतर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । जब साधु अप्रमत्त गुणस्थानमें रहते तब वीतराग समयी व उत्सर्ग मार्गी होते और जब प्रमत्त गुणस्थानमें आते तब सराग समयी व अपवादमार्गी होने हैं । साधुको दग्ध, क्षीय, काल, भाव देखकर निसमें समयकी रक्षा हो उस तरह वर्तन करना चाहिये । कहा है—मूलाचार सम सार अधिहारमें—

दय्य रीत काल भाग सत्ति च सुदृढ णाऊण ।

भाणज्जयण च तद्वा साह चरणं समाचरउ ॥११४॥

साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि, क्षेत्र जगल आदि, काल शीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंसे भली प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रन्थ पठनकी योग्यता देखकर आचरण करें ॥ २७ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें जिन उपकरणोंको साधु अपवाद मार्गमें काममें लेसक्ता है उनका स्वरूप दिसलाते हैं ।

अप्पडिकुट्ट उवधिं अपत्यणिज्ज असज्जजणेहि ।

मुच्छादिजणणरहिद्द गेण्हदु समणो जदिवियप्प ॥ २८ ॥

अप्रतिगृह्यमुपधिमप्रार्थनीयमसयतज्जनै ।

मूर्छादिजननरहितं गृह्णातु भ्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (उवधिं) परिग्रहको (अप्पडिकुट्ट) जो निषेधने योग्य न हो, (असज्जजणेहि अपत्यणिज्ज) असयमी लोगोके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहिद्द) व मूर्छा आदि भावोंको न उत्पन्न करे (जदिवियप्प) यद्यपि अल्प हो (गेण्हदु) ग्रहण करे ।

विशेषार्थ—साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेसे निषिद्ध न हो, जिसको ये असयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव भयमसे रहित हैं कभी मागे नहीं न उसकी इच्छा करें, तथा जिसके रखनेसे परमात्मा द्रव्यमें विलक्षण चाहरी द्रव्योंमें ममत्तरूप मूर्छा न पैदा हो जावे न उसके उत्पन्न करनेका दोष हो न उसके स्पर्शसे दोष उत्पन्न हो । 'ऐसे परिग्रहको यदि रखें तो भी बहुत थोड़ी रखें । इन लक्षणोंसे' 'इ न लेवें ।

भार्य—इस गाथा में आचार्य ने जिन उपकरणों को अवज्ञा मानने में साधु ग्रहण कर सकता है उनका लक्षण मात्र बता दिया है। पन्ना विशेषण तो यह है कि वह रागद्वेष बनाकर पाप बरसाने वाला न हो। दूसरा यह है कि उसको कोई भी अपयमी गृहस्थ चोर आदि कभी लेना न चाहे। तीसरा विशेष यह है कि उसके रक्षण आदि में मूर्खों या ममता न पैदा हो। ऐसे उपकरणों को मात्र समयकी रक्षा के हेतु से ही जितना व्यय हो उतना रखना चाहिये। इसी लिये साधु मोरपिच्छिका तो रखते परन्तु उसको चादी सोने के जड़ावर नहीं रखते। केवल वह मामूली दृढ़ बन्धनों में बंधा हो ऐसी पीठी रखते, कमडल धातुका नहीं रखते काठका कमल रखते, उसकी कील मनुष्य इच्छा करेगा ? तथा शास्त्र भी पढ़ने योग्य एक काल में आवश्यकतानुसार थोड़े रखते सो भी मालूम बंधन में बंधे हों। चादी सोने का सम्बन्ध न हो। साधु इन वस्तुओं को रखते हुए कभी यह भय नहीं करते कि ये वस्तुएं न रहेंगी तो क्या करूंगा ? इनसे भी ममत्त्व रहित रहते। ये वस्तुएं जा सकें लोगों की इच्छा बढ़ाने वाली नहीं, तिसपर भी यदि कोई छल लगाने तो मन में कुछ भी खेद नहीं मानते, जबतक दूसरा कोई आवश्यक लाभ भक्तिपूर्वक अर्पण न करेगा तबतक साधु मीनी रख कर ध्यान में मग्न रहेगा।

इससे विपरीत जो शक्य उत्पन्न वाले उपकरण हैं उन्हें साधु कभी नहीं रखना चाहिये। मूलाचार अनगारमावना में कहा है—
 लिंग वद च सुखी घसदिविहार च मिषल ज्ञानं च ।
 उज्ज्वल सुखी य पुणो यक च तव तथा भाषण ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधु जो इतनी शुद्धि पावनी चाहिये । (१) लिंग शुद्धि—निर्ग्रन्थ स्रग् मन्त्रारसे रहित वस्त्ररहित शरीर हो, लोच न्रिये हो, पीछी कमंडल सहित हों । (२) व्रतशुद्धि—अतीव्र रहित अहिंसाणि पाच व्रतोको पालने हा । (३) वसतिशुद्धि—स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थानमें ठहरें जहा परम वैराग्य हो सके । (४) विहारशुद्धि—चारित्र्यके निर्मल करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार करते हों । (५) भिक्षाशुद्धि—भोजन दोपरहित ग्रहण करते हों । (६) ज्ञानशुद्धि—शास्त्रज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें मग्नरहित परिपक्व हों । (७) उज्जनशुद्धि—शरीरादिमें ममताके त्यागमें दृढ हों । (८) गान्धशुद्धि—प्रियारहित आत्मोक्त मृदु व हितकारी वचन बोलने हों । (९) तपशुद्धि—बारह प्रकार तपको मन लगाकर पालने हों । (१०) ध्यानशुद्धि—ध्यानके मले प्रकार अम्यासी हों ।

इन शुद्धियोंमें विघ्न न पड़के सहायकारी नो उपकरण हों उन्हींको अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा । वस्त्र व भोजनपात्रादि नहीं ॥ २८ ॥

उत्थानिका—आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्व परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है । नो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है—अपवाद है—

किं किंचनात्ति तक्क अपुण्णम्मरकामिणोय देहोपि ।

सगात्ति जिनवरिंदा अप्पट्टिकम्मत्तिमुदिट्ठा ॥ २९ ॥

किं किंचनमिति तर्कं अपुनर्मवकामिनोय देहोपि ।

सग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकर्मत्वमुदिष्टवन्त ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सापान्यार्थ—(अथ) अहो (अपुण्णम्मवका-
मिणो) पुन भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोपि) शरीर

मात्र भी (सगति) परिग्रह है ऐसा जानकर (निणवरिंदा) निन वरेंद्रोंने (अप्पडिकम्मत्तिम्) ममता रहित भावको ही उत्तम (वह्निट्ठा) कहा है (किं किंचनत्ति तक्) ऐसी दशामें साधुके क्या १ परिग्रह हैं यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि परिग्रहका विचार भी नहीं होसक्ता ।

विशेषार्थ—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप जो मोक्ष है उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह है तब और परिग्रहका विचार क्या किया जा सक्ता है । शुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा समयके बलसे देहमें भी कुछ प्रतिकर्म अर्थात् ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीतराग समय होगा ऐसा जिने द्रोका उपदेश है । इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि मोक्ष सुखके चाहनेवालोंको निश्चयसे शरीर आदि सब परिग्रहका त्याग ही उचित है । अन्य कुछ भी कहना सो उपचार है ।

भावार्थ—इस गाथाका भाव यह है कि वीतराग भावरूप परम सामायिक जो मुनिका मुख्य निश्चय चारित्र्य है वही उत्तम है, यही मोक्षमार्ग है व इसीमें ही कर्मोंकी निर्मेला होती है । इस चारित्र्यके होने हुए घरीरादि किसी पदार्थका ममत्व नहीं रहता है । शुद्धोपयोगमें जतक रागद्वेषका त्याग न होगा ततक वीतराग भाव उत्पन्न नहीं होगा । यही उत्सर्ग मार्ग है । इसके निरन्तर ररानेकी शक्ति न होनेपर ही उन शुभ कार्योंको किया जाता है जो शुद्धोपयोगके लिये उपकारी हों । उन शुभ कार्योंकी सहायता रेना ही अपवाद मार्ग है । इससे आचार्यने यह बात दिखलाई है कि भाव लिङ्गको ही मुनिपद मानना चाहिये । जिस भावसे

मोक्षका साधन हो वही साधु पदका भाव है । वह बिल्कुल सम-
तारहित आत्माका अमेद रत्नत्रयमें लीन होना है । इसलिये निर-
न्तर इसी भावकी भावना भानी चाहिये । जैसा देवसेन आचार्यने
तत्त्वसारमें कहा है—

जो खलु सुद्धो भावो सा अप्पा त च दसण णाण ।

चरणोपि त च भणिय सा सुद्धा वेयणा अहवा ॥ ८ ॥

ज अवियप्प तच्च त सार मोक्षकारण त च ।

॥ णाऊण विसुद्ध भायेह होऊण णिग्गथो ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है,
वही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है और उसीको ही सम्यग्चारित्र
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है । जो निर्विकल्प तत्त्व है
वही सार है, वही मोक्षका कारण है । उसी शुद्ध तत्त्वको जानकर
तथा निर्ग्रन्थ अर्थात् ममता रहित होकर उमीका ही ध्यान करो ।

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन
गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥१९॥

उत्थानिका—आगे म्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे
मोक्ष हो सक्ता है इसका निराकरण करने हुए व्याख्यान करते हैं ।
प्रथम ही चैताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष
करता है—

पेच्छदि णटि इह लोग पर च समण्हिदेसिदो जम्भो ।

जम्भहि तम्हि कम्हा वियप्पिय लिंगमित्थीण ॥ ३० ॥

प्रेक्षते न हि इह लोक पर च धमणेन्द्रदेजितो धर्मो
धर्मे तस्मिन् कस्मात् विकल्पित लिंग स्त्रीणा ॥ ३०

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणिददेसिदो धम्मो) भ्रम
णोंके इन्द्र जिते-द्रोसे उपदेश किया हुआ धर्म (इह लोग पर च)
इस लोकसे तथा परलोकसे (यदि चेच्छदि) नहीं चाहता है ।
(तस्मिं धम्मस्मिं) उस धर्ममें (कम्हा) किम लिये (इत्थीण लिंगम्)
स्त्रियोंका वस्त्र सहित लिंग (वियप्पिव) भिन्न कहा है ।

विशेषार्थ—जैनधर्म वीतराग निम चेतन्य भावकी नित्य
प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी प्रसिद्धि, पुसा व काम रूप
इस लौकिक विषयको नहीं चाहना है और न अपने आत्माकी
प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोंक भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता
है । ऐसे धर्ममें स्त्रियोंका वस्त्रसहित लिंग किस लिये निर्ग्रन्थ
लिंगसे भिन्न कहा गया है ।

भावार्थ—इस गाथामें प्रश्नकर्ताका आशय यह है कि स्त्रीक
भी लिंगको—जो वस्त्रसहित होता है—निर्ग्रन्थ लिंग कहना चाहिये
था तथा उसको तद्वत् मोक्ष होनेका निषेध नहीं करना चाहिये था ।
ऐसा जो कहा गया है उसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥

वृत्थानिका—इसी प्रश्नका आगे सामाधान करते हैं ।

णिच्छयन्ते इत्थीण सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा ।
तम्हा तप्पाडिरूय वियप्पिय लिंगमित्थीण ॥ ३९ ॥

निश्चयत खोणा सिद्धि न हि तेन जन्मना दृष्टा ।

तस्मात् तत्प्रतिरूप विफलितं लिंग खोणा ॥ ३९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिच्छयदो) वास्तवमें (तेण
जम्मणा) उसी जन्मसे (इत्थीण सिद्धि) स्त्रियोंको मोक्ष (ण हि दिट्ठा)

नहीं देखी गई है (तम्हा) इसलिये (इस्थीण लिंग) स्त्रियोका भेष (तप्पडिरूज) आवरण सहित (वियप्पिय) पृथक् कहा गया है ।

त्रिगोपार्थ-नरक आदि गतियोंमें विलक्षण अनन्त सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं कही गई है । इस कारणसे उसके योग्य रस्त्र सहित भेष मुनिके निर्ग्रन्थ भेषमें अलग कहा गया है ।

भानार्थ-सर्वज्ञ भगवानके आगममें स्त्रियोंको मोक्ष होना उसी जन्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निर्ग्रन्थ भेष नहीं धारण कर सकतीं न सर्व परिग्रहका त्याग कर सकतीं । परिग्रहके त्यागके बिना प्रवृत्त तथा अप्रवृत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सकता है । तब फिर मोक्ष कैसे हो ? स्त्री आर्थिका होकर एक सफेद सारी रखती है इसलिये पाचवें गुणस्थान तक ही समयकी उन्नति कर सकती है ॥ ३१ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोक-नेवाले प्रमादकी बहुत प्रबलता है-

पट्ठीपमादमद्या एतासिं वित्ति भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा ॥३२॥

प्रहृत्या प्रमादमयो एतासा वित्ति भासिता प्रमदा ।

तस्मात् ता प्रमदा प्रमादबहुला इति निर्दिष्टा ॥ ३२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पयटी) स्वभावसे (एतासिं वित्ति) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमद्या) प्रमादमई है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अतः (ताओ पमदा) वे स्त्रिया (पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा) प्रमादसे भरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—अथोक्ति स्वभावसे उनका वर्तन प्रमादमयी होना है इसलिये नाममालामें उनको प्रमत्ता सत्ता कही गई है । प्रमाद होने हीसे उनमें प्रमाद रहित परमात्मतत्त्वकी भावनाके नाश करनेवाले प्रमादकी बहुलता कही गई है ।

भावार्थ—शास्त्रवर्मे निग्रय लिंग अप्रमादरूप है । स्त्रियोक्ति इस जातिके चारित्र मोहनीयका उदय है कि जिससे उनके भावोंसे प्रमाद दूर नहीं होता है । यही 'कारण' है कि कोपमें स्त्रियोंको प्रमादा मजा दी है । प्रमादकी बहुलता होने हीसे वे उस निर्विघ्न समाधिमें चित्त नहीं स्थिर कर सकती हैं जिसकी मुनिपदमें मोक्षसिद्धिके लिये परम आवश्यकता है । अप्रमत्त विरत गुणस्थान देशविरत पाचवेसे एकत्र होता है । प्रमत्तविरत छोटे गुणस्थानमें तो अप्रमत्तसे पलटकर आता है—चढ़ते हुए एकदम छूटा गुणस्थान नहीं होता है । जब साधु वस्त्राभूषण त्यागकर नग्न हो लोचनर ध्यानस्थ होते हैं तब निर्विघ्न भाव जो बिल्कुल प्रमादरहित है उस भावमें अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुँच जाते हैं । तो ऐसा होना स्त्रियोक्ति लिये शक्य नहीं है ॥ १२ ॥

उत्त्वानिष्ठा—अणि कहते हैं कि स्त्रियोक्ति मोह आदि भावोंकी अधिकता है—

सति ध्रुव पमत्ताण मोहपटोसा भय दुग्च्छा य ।

चित्ते चित्ता माया तम्हा तार्हि ण पिन्नाण ॥ ३३ ॥

सन्ति ध्रुव प्रमदाना मोहप्रदेपमयदुग्च्छाश्च ।

चित्ते चित्ता माया तस्मात्तासा न निर्वाण ॥ ३३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पमदाण चित्त) स्त्रियोके चित्तमें (ध्रुव) निश्चयसे (मोहपदोसा भय दुग्च्छाय) मोह, द्वेष, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया) विचित्र माया (सति) होती है (तम्हा) इसलिये (तासिं ण णिव्वाण) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

विरोधार्थ—निश्चयमे स्त्रियोके मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, द्वेष, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती है । इसी लिये ही उनको बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत मोक्ष नहीं हो सका है यह अभिप्राय है ।

भार्यार्थ—स्त्रियोके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है । इसीसे उनके सञ्चलन कषायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याग्या नानरणका भी इतना उदय होता है कि जिससे जितनी कषायकी मदता साधु होनेके लिये छटे व सानवें गुणास्थानमें कही है वह नहीं होती है । साधारण रीतिमे पुरुषोंकी अपेक्षा पुत्र पुत्री घनादिमें विशेष मोह स्त्रियोके होता है, जिससे कुछ भी अपने विषय भोगमे अतराय होता है उससे वैरभान हो जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको भय भी बहुत होता है जिससे बहुधा वे लोप छिपानेको असत्य कहा करती है तथा अदेखसना भाव या ग्लानि भी बहुत है जिससे वह अपने समान व अपनेसे बड़कर दूसरी स्त्रीको सुखी नहीं देखना चाहती है । चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे वह स्त्री अपने मनमें तरह तरहकी कुटिलाइया सोचती है । इन

कषायोंका तीव्र उदय ही उनको उम ध्यानके लिये अयोग्य रक्खता है जो मो उनके अनुपम आनन्दका कारण है ॥३३॥

उत्पानिका—और भी उसी हीको दृढ करते हैं —

ण विणा वट्टदि णारी एक्क वा तेसु जीवल्लोयमिदि ।

ण हि सउट्ट च गत्त तम्हा तस्मिं च सवरण ॥ ३४ ॥

न धिना यतते मारी एव या तेषु जीवलीके ।

न हि सघृत च गात्र तस्मात्तासा च सवरण ॥ ३४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवल्लोयमिदि) इस जीवल्लोयमें (तेसु एक्क विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके बिना (णारी ण वट्टदि) स्त्री नहीं पाई जाती है (ण हि सउट्ट च गत्त) न उनका शरीर ही सकोचरूप या दृढतारूप होता है (तम्हा) इसीलिये (तस्मिं च सवरण) उनको वस्त्रका आवरण उचित है ।

विशेषार्थ—इस जीवल्लोयमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसे उसके ऊपर कहे हुए निर्दोष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयमें उनका शरीर भी मयूत रूप नहीं है इसी हेतुसे उनके वस्त्रका आच्छादन किया जाता है ।

भारार्थ—जिनके कषायकी तीव्रता परिणामोंमें होगी उनकी मन, वचन व कायकी चेष्टा भी इन कषायोंके अनुकूल कषाय भावोंको प्रगट करनेवाली होगी, क्योंकि स्त्रियोंके चित्तमें मायाचारी व मोहभ्रान्ति दोष अवश्य-होने-हैं । आचार्य कहते हैं कि इस जगत्में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है जिनके यह दोष न हो, इसी ही कारणमें उनका शरीर निश्चय सरर रूप नहीं रहता है—शरीरकी

त्रियाण कुटिलतासे भरी होती है जिनका रक्कना जरूरी है । इस-
लिये वे वस्त्रोंसे त्याग नहीं करसकी हैं और बिना त्यागे निग्रह
पद नहीं होसक्ता है जो साक्षान् मुक्तिका कारण है ।

उत्थानिका-और भी स्त्रियोंमें ऐसे दोष दिखलाते हैं जो
उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं ।

चित्तस्सावो तासि सित्थिह अत्तं च पक्खलण ।

विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो मुहम्मणुआण ॥३५॥

चित्तस्स अ तासा शैथिल्य आतं च प्रस्खलन ।

विद्यते सहसा तासु च उत्पाद सूक्ष्ममनुयाणा ॥३५॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ-(तासि) उन स्त्रियोंकि (चित्तस्सावो)
चित्तमें कामना झलकान (सित्थिह) शिथिलपना (सहसा अत्तं च
पक्खलण) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका उदना (विज्जदि) मौजूद
है (तासु अ मुहम्मणुआण उप्पादो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है-।

विशेषार्थ-उन स्त्रियोंकि चित्तमें कामवासना रहित आत्म
तत्त्वके अनुभवको निनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले
परिणाम होने हैं तथा उसी भवमे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी
दृढता नहीं होती है । वीर्य हीन शिथिलपना होता है इसके सिवाय
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यंत ऐसा रक्त
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाला है तथा उनके
शरीरमें सूक्ष्म लब्धपर्वाप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है ।

भारार्थ-स्त्रियोंकि स्त्री वेदका ऐसा ही उदय है कि जिसमे
उनका मन काम भोगकी वृष्णामे सदा जल्ला रहता है । ध्यानको

करते हुए उनके परिणामोंमें इतनी चञ्चलता रहती है कि वे प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानके ध्यानमें जैसी दृढ़ता चाहिये उसको नहीं प्राप्त कर सकती हैं । तथा शरीरमें भी ऐसा अस्थिर नाम कर्मका उदय है कि जिससे उनके न चाहनेपर भी शीघ्र ही एकदमसे उनका शरीरमेंसे प्रतिमास तीन दिन तक रक्त बहा करता है । उन तिनों उनका चित्त भी बहुत मग्नीन होजाता है । इसके सिवाय उनके शरीरमें ऐसी योनिया है जहां एक श्वासमें अठारह दफे जन्म मरण करनेवाले अपर्याप्त मनुष्य पैदा होने रहते हैं । ये सब कारण निग्रन्थपदके विरोधी हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य पैदा होते हैं —

लिंगं हि य इत्थीण थणतरे णाढिकवपदेसेसु ।

मणिन्ने मुहुमुप्पादो तासिं कह सजमो होदि ॥ ३

लिंगे स्व स्त्रोणा स्तनान्तरे नाभिरुपप्रदेशेषु ।

भणित सूक्ष्मोत्पाद तासां कथं यमो भवति ॥ ३६

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इत्थीण) स्त्रियोंके (लिंगं हि य थणतरे णाढिकवपदेसेसु) योनि स्थानमें, स्तनोंके भीतर, नाभिमें व बगलके स्थानोंमें (मुहुमुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (मणिदो) कही गई है (तासिं सजमो कह होदि) इसलिये उनके समय किस तरह होसका है ?

विशेषार्थ—यहां कोई यह शका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सका कि निरुद्ध नहीं होते किन्तु स्त्रियोंके भीतर

वे दोष अधिकतासे होते हैं ? स्त्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विपत्ती एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय पुरुषोंके पहला वचनृषभनाराचसहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष समय हो सकता है ।

भावार्थ—इस गाथामें पुरुष व स्त्रीके शरीरमें यह विशेषता बताई है कि स्त्रियोंके योनि, नाभि, कान व स्तनोंमें सूक्ष्मलब्ध-पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जंतु उत्पन्न होते हैं सो बहुत अधिकतासे होते हैं । पुरुषोंके भी-सूक्ष्म-जंतु मलीन स्थानोंमें होने हैं परन्तु स्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं । शरीरमें मलीनता व घोर हिंसा होनेके कारण स्त्रिया नग्न, निर्ग्रन्थ पद धारणके योग्य नहीं हैं । ऊपरकी गथाओंमें जो दोष सब बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ अंशमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंके पूर्ण रूपसे होते हैं । इस लिये उनके महाव्रत नहीं होते ह ।

उत्थानिका—ज गे और भी निषेध करते हैं कि स्त्रियोंके उसी भवमें मुक्तिमें जानेयोग्य सर्व कर्मोंकी निर्भरा नहीं हो सकती है ।

जदि दसणेण मुद्धा मुत्तज्झयणेण चापि सजुत्ता ।

घोर चरटि र चरिय इतिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥३७॥

यदि दर्शनेन शुद्धा सुव्याध्ययनेन चापि सजुत्ता ।

घोर चरति वा चारित्र स्त्रिय न निजारा भणित ॥३८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि दसणेण मुद्धा) यद्यपि कोई स्त्री सम्यग्दर्शनमें शुद्ध हो (मुत्तज्झयणेण चापि सजुत्ता) तथा

शास्त्रके जानसे भी सयुक्त हो (घोर चरिय चरदि) और घोर गारि
त्रफो भी आचरण करे (इत्थिम्स पिचरा ण भणिदा) तौभी स्त्रीके
सर्व कर्मकी निर्जरा नहीं बहो गई है ।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्री शुद्ध सम्यक्तन्त्री धारी हो व
ग्यारह अंग मई मूत्रोके पाठको करनेवाली हो व पच भरदा व
मास मास भरदा उपवास आदि घोर तपस्याको आचरण करनेवाली
हो तथापि उसके ऐसी निर्जरा नहीं होसक्ती हैं जिसमे स्त्री उसी
अंगमें सर्व कर्मको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सक । इस कहनेका
प्रयोजन यह है कि जेमे स्त्री प्रथम सहनन यन्त्रप्रभनाराचके न
होनेपर सातवें नरु नहीं जासक्ती तैमे ही वह निर्वाणको भी न
प्राप्त कर सक्ती है ।

यहा जोड़ है कि इन गाथाक बहे हुए भागके अनुसार
“पुनेद वेदता पुरिसा जे खवगमेडिमारुदा । सेसोडयेणपि तदा
आणुवजुत्ता य ते दु सिञ्जति” (अथात् पुरुष वेदको भोगनेवाले पुरुष
जो क्षपक श्रणिपर आरुह होजाते हैं वैमे स्त्री व नपुमर वेदके
उभयमें भी ध्यातमे लीन करक श्रणिपर ना सिद्ध होजाते हैं)
भाव स्त्रियोंको निर्वाण होना क्यों कहा है ? अतः समाधान यह
है कि भाव स्त्रियोंके प्रथम सहनन जाता है, दूसर त्रवेद नहीं
होता है, न उनके उसी मवमे मोक्षने भावोंको रोकनवाला तीव्र
रामरा वेग होना है । दूसर स्त्रियोंको प्रथम सहनन नहीं होता
है क्योंकि आगममें ऐसा ही कहा है जेमे—

“ अतिमतिगसघटण नियमेण य कम्मभूमिमहिलाण ।

आदिमतिगसघटण णत्थिति जिणेहि निदिट्ठ ।

भाषार्थ—कर्मभूमिकी स्त्रियोंके अन्तर्गत तीन सहनन नियमसे होते हैं तथा आदिके तीन नहीं होते हैं ऐसा जिनेद्रोंने कहा है ।

फिर कोई शक करता है कि यदि स्त्रियोंको मोक्ष तर्ही होती है तो आपके मतमें किम लिये आर्यिकाओको महाव्रतका आरोपण किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र एक उपचार कथन है । कुलकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है । जो उपचारकथन है वह साक्षात् नहीं हो सका है । जैसे यह कहना कि यह देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि । इस दृष्टातमें अग्निका मात्र दृष्टान्त है, देवदत्त साक्षात् अग्नि नहीं । इसी तरह स्त्रियोंके महाव्रतके करीब २ आचरण हैं, महाव्रत नहीं, क्योंकि यह भी कहा है कि मुख्यके अभावके होनेपर प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवर्तता है ।

यदि स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष हो सकी हो तो सौ वर्षकी दीक्षाको रखनेवाली आर्निफा आज ही दीक्षा लेनेवाले साधुको क्यों चन्दना करती है ? चाहिये तो यह था कि पहले यह नया दीक्षित साधु ही उसको चन्दना करता, सो ऐसा नहीं है । तथा आपके मतमें मल्लि तीर्थंकरकी स्त्री कहा है सो भी ठीक नहीं है । तीर्थंकर वे ही होते हैं जो पूर्वभवमे दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओंको भाकरके तीर्थंकर नामकर्म चाहते हैं । सम्यग्दृष्टी जीनेके स्त्रीनेद कर्मका बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें पैदा होगा । तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मल्लि तीर्थंकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निर्माणको गए तो—
रूपकी प्रतिमाकी आराधना क्यों नहीं जाय लोग करते हैं

आप कहोगे कि यदि स्त्रियोंमें पूर्व लिखित दोष होते हैं तो सीता, रुक्मणी, कुन्ती, द्रौपदी, सुमद्रा आदि जिन दीक्षा लेकर विशेष तपश्चरण करके किस तरह सोलहवें स्वर्गमें गई है ? उमका समाधान कहते हैं, कि उनके स्वर्ग जानेमें कोई दोष नहीं है । वे उम स्वर्गसे आकर पुरुष होकर मोक्ष जावेंगी, स्त्रियोंको तदभव मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यमयमें उनके आत्माको मोक्ष हो इसमें कोई दोष नही है । यहा यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको ही समझना चाहिये कजल विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि विशदमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिस कारणसे शुद्धताही भावना नष्ट होजाती है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सत्यचारित्र पालनेपर भी स्त्रियोंकी चित्तकी ऐसी दृढता नहीं हो सकती है जिससे वे सर्व कर्म नष्टकर तदभव मोक्ष ले सकें ॥१७॥

उत्थानिका—आगे इस विषयको सन्तोषने हुए स्त्रियोंकी ब्रह्ममें क्या स्थिति है उमे समझाने है —

तम्हा त पडिख्य लिंग तामि जिणेहि णिदिट्ठ ।

कुलस्वरूपओजुत्ता ममणीओ तस्समाचारा ॥ ३८ ॥

तस्मात्तत्प्रतिरूप लिंग तासा जिनेनिर्दिष्ट ।

कुलरूपवयोमियुक्ता तामप्य तासा समाचारा ॥ ३८ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तम्हा) इसलिये (तामि लिंग) उन स्त्रियोंका जिह या मेघ (त पडिख्य) वस्त्र महित (जिणेहि णिदिट्ठ) जिनेद्रोने कहा है । (कुलस्वरूपओजुत्ता) कुल, रूप, वस्त्र करके सहित (तस्समाचारा) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको (ममणीओ) आर्जिकाण होती हैं ।

प्रशोधार्थ—क्योंकि स्त्रियोसे उमी भवमे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवानने उन आर्निकाओंका लक्षण या चिन्ह वस्त्र आच्छादन सहित कहा है । उनका कुल लैङ्गिकमें वृणाके योग्य नहीं ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो तथा अतरगमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें जीर्णपना या भग्न न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धिरहित मूर्ख हों, आचार शास्त्रमें उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी आर्निकाएँ होनी चाहिये ।

भारार्थ—जो स्त्रिया आर्निका हों उनको एक सफ़द सारी पहनना चाहिये यह उनका भेष है, साथमें मोरपिन्डिका व काष्ठका मडल होता ही है । वे श्रावकसे घर बैठकर हाथमें मोहन करती हैं । जो आर्निका पद धारे उनका लोकमान्य कुल हो, शरीरमें विकारका व मुखपर मनके विकारका झल्काव न हो तथा उनकी अवस्था बालक व वृद्ध न होकर योग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्वक तपस्या कर सकें । ग्यारहवीं श्रावककी प्रतिमामें जो चारित्र्य तेलक श्रावकका है वही प्रायः आर्निकाजीका होता है ॥३८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते हैं । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

उण्णेमु तीसु एउको कल्लणगो तयोसदो वयसा ।

सुमुहो कुञ्जरहिदो लिंगगहणे हवदि जोग्गो ॥३९॥

वर्णपु त्रिषु एक कन्याणां तप मह वयसा ।

सुमुखं पुंसारहित लिंगग्रहणे भवति योग्य ॥ ३६ ॥

अन्वय सन्नि सामान्यार्थ—(तीसु वर्णेषु पक्षे) तीन वर्णोंमेंसे एक वर्णवाला (कल्याणगो) आरोग्य शरीर धारी, (उवा सहो) तपस्याको सहन करनेवाला, (वयसा सुमुखो) अवस्थामें सुख मुखवाला तथा (मुच्छाग्रिदो) अपवाद रहित (लिंगग्रहणे योग्यो भवति) पुष्ट साधु भेष लेने योग्य होता है ।

विशेषार्थ—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णोंमें एक कोई वर्ण धारी हो, जिसका शरीर निरोग हो, जो तप करनेको समर्थ हो, अतिवृद्ध व अतिबाल न होकर योग्य वय सहित हो ऐसा जिसका मुखका भाग भग दोष रहित निर्विकार हो तथा वह हम बातका बतलानेवाला हो कि इस साधुक भीतर निर्विकार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई अपवाद न हो ऐसा गुणधारी पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहणके योग्य होता है—तथा यथायोग्य सत् शुद्ध जाति भी मुनिदीक्षा ले सके है (" यथायोग्य सन्नुद्वापि " (जयसेन)) ।

भावार्थ—इस गाथामें स्त्री मोक्षक निराकरणके प्रकरणको कहते हुए आचार्य यह बताते हैं कि स्त्रियां तो मुनिलिंग धारण ही नहीं कर सकती हैं, किन्तु पुरुष भी जो मुनिभेष धारण करें उनका कुल ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीनोंमेंसे एक होना चाहिये तथा उसका शरीर स्वाम्ययुक्त हो, रोगी न हो, उपवास, ऊनोदर, रसत्याग, फलश्लेष्म आदि तप करनेमें साहसी हो, अवस्था योग्य न अति बाल हो, न अति वृद्ध हो, मुखके देखनेसे ही विदित

हो कि यह कोई गभीर महात्मा है व आत्माके ध्याता व शुद्ध भावोंके धारी है, उनका लोभमें कोई अपनाद न फैला हुआ हो ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसके हैं । टीकाकारने यह भी दिसलाया है कि सत्शूद्र भी मुनि हो सके हैं । यह बात पंडित आशाधरने अनगार धर्मावृत्तमें भी कही है “ अन्यैर्वाह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैर्म्यदानुगृहात ” (चतुर्थे अ० व्याख्या श्लोक १६७)

इसका भाव यह है कि मुनियोंसे दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्शूद्र अपने घरसे दे सके हैं ।

इसका भाव यही श्लोका है कि जब वे दान दे सके हैं तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसके हैं ।

मूल गाथा व श्लोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सत्शूद्र किसको कहने है । पाठरूपण इसकी सोज करें ।

उत्थानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते हैं—

जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेहि णिदिट्ठो ।

मेस भगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ ४० ॥

यो रत्नत्रयनाश स भगो जितवरं निर्दिष्ट ।

शेषभगेन पुन न भवति सल्लेखनार्ह ॥ ४० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो रयणत्तयणासो) जो रत्न-त्रयका नाश है (यो भगो जिणवरेहि णिदिट्ठो) उसको जिनेन्द्रोंने व्रतभग कहा है (पुणो सेस भगेण) तथा शरीरके भग होनेपर पुरुष (सल्लेहणा अरिहो ण होदि) साधुके समाधिमरणके योग्य नहीं होता है ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका

सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चारित्ररूप जो कोई आत्माका निश्चय स्वभाव है उसका नाश तो ही निश्चयसे भग है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है । तथा शरीरके अंगके भग होनेपर अर्थात् मस्तक भग, अङ्गुली या लिंग भग (वृषणभग) वात पीडित आदि शरीरकी अवस्था होनेपर कोई समाधिमरणके योग्य नहीं होता है अर्थात् लौकिकमें निरादरके भयसे निर्ग्रन्थ भेषके योग्य नहीं होता है । यदि कोपीन मात्र भी ग्रहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके योग्य होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु पदके योग्य बही होसक्ता है जो निश्चय रत्नत्रयका आराधन कर सकता है । यह तो अतरङ्गकी योग्यता है । बाहरकी योग्यता यह है कि उसका शरीर सुन्दर व स्वास्थ्ययुक्त व पुरुषपनेके योग्य हो । उसके मस्तकमें कोई भग, लिंगमें भग आदि न हो, भृगी या वात रोगसे पीडित न हो । इससे यह दिखला दिया है कि मुनिका निर्ग्रन्थपद न स्त्री लेसक्ती है न नपुंसक लेसक्ता है । पुरुषको ही लेना योग्य है । जो पुरुष अपने शरीरमें योग्य हो व अपने भावोंमें रत्नत्रय धर्मको पाल सकता हो ।

यह ऊपर कही ग्यारह गाथाओंमें—जो श्री अमृतचन्द्र आचार्य उक्त वृत्तिमें गटी हैं—यह बात अच्छी तरह सिद्ध की है कि स्त्री निर्ग्रन्थपद नहीं धारण कर सकती है इसीसे सर्व कर्मोंके दग्ध करने योग्य ध्यान नहीं कर सकनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सकती है । स्त्रियोंमें नीचे लिखे कारणोंसे वस्त्रत्याग निषेधा है ।

(१) स्त्रियोंके भीतर पुरुषोत्ती अपेक्षा प्रमात्नी अधिकता

है। आहार, मैथुन, चीर, राज इन चार विक्रियाओंके भीतर अधिक रजायमान होकर परिणमनेकी सुगमता तथा आत्मध्यानमें जमे रहनेकी शिथिलता है।

(२) स्त्रियोंमें अधिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मय, ग्लानि व नाना प्रकार रूपाटजाल होता है। चित्त उनका मलीनतामें पुरपोंकी अपेक्षा अधिक लीन होता है।

(३) स्त्रियोंका शरीर सनोचरूप न होकर चंचल होता है। उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोंमें सदा ही चंचलता व ह्राव-भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जैसा मुनिके चाहिये नहीं आसक्ता है।

(४) स्त्रियोंके भीतर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है व चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है।

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता है जो चित्तको बहुत ही मैला कर देता है।

(६) उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, काखमें लब्धव्यपर्याप्तक समूर्जन मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे बहुत ही अशुद्धता रहती है।

(७) स्त्रियोंके तीन अन्तके ही सहनन होते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं प्राप्तकर सकती। १६ स्वर्गसे ऊपर तथा छठे नर्कके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसक्ता है—न वह सातवें नर्क जासक्ती न त्रेवेयक आदिमें जासक्ती है। श्वेतावर लोग स्त्रियों मोक्षकी कल्पना करने हैं सो बात उनहीके शास्त्रोंमें विरोध रूप भासती है कुछ श्वेतावरी शास्त्रोंकी बातें—

सप्ततिका नामा छठा कर्म ग्रन्थ पत्र ५९१ में लिखा है कि स्त्रीको चौन्दवा पूर्व पढ़नेका निषेध है—सूत्रमे कहा है—

तुच्छागारज्वरला चलिदिआ दुखला अधोऽप ।

इय अवसेसजयणा भू अऊद्धा अनोच्छ्रेण ॥ १ ॥

भावार्थ—भूतनाद अर्थात् दृष्टिबाध नामका बारहवा अंग स्त्रीको नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि स्त्री जाति स्वभावसे तुच्छ (हल्की) होती है, गर्व अधिक करती है, विद्या झेल नहीं सकती, इन्द्रियोंकी चंचलता स्त्रियोंमें विशेष होती है स्त्रीकी बुद्धि दुर्बल होती है ।

प्रवचनसारोद्धार—प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (छपा म० १९६४ भीमसेन माणकजी बम्बई) पन्ने ५४४—४५ में है कि स्त्रियोंको नीचे लिखी बातें नहीं होसکتی हैं—

अरहत चकि केसव बल समिधेय चारणे पुढा ।

गणहर पुलाय आहारण च न हु भविय महिलार्ण ॥५४०॥

भावार्थ—अरहत चक्री, नारायण, बलदेव, समिधश्रोत, विद्याचारणादि, पूर्वका ज्ञान गणघर, पुलाकपना, आहारक शरीर—ये दश लब्धियें मध्य स्त्रीके नहीं होती हैं। (यहा अरहतसे तीर्थ करपनेका प्रयोजन है ऐसा भाव्य पड़ता है। सम्पादक) तथा जो श्री महिनाथ को स्त्रीपनेमें तीर्थकरपना प्राप्त हुआ सो इसकाल अठे—हरा जानना अर्थात् यह एक विशेष बात हुई । प्रकरण रत्नाकर ४ था भागके षडशीति नामा चतुर्थ कर्मग्रन्थ पत्र ३९८—

चौधे गुणम्यानमें स्त्रीवेदके उदय होते हुए औदारिक मिश्र विनियुक्त मिश्र, कर्मण ये तीन योग प्राय नहीं होते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें नहीं उपजता यही भाव है (सम्यग्दर्श), परन्तु प्रायः शब्दना यह खुलाशा पने ५९१में है कि स्त्री व नपुमक वेदके आठ आठ भग (नियम विरुद्ध बातें) प्रत्येक चोरीभीमें समझना । इसलिये ब्रह्मी, सुन्दरी, मछिनाथ, रानीमनी प्रमुख सम्यग्दृष्टी होकर यहा उपने ।

इस तरह कथनसे यह बात साफ प्रगट होती है कि जन तीर्थंकर, चक्रवर्तीपद व दृष्टिवाद पूर्णका ज्ञान स्त्रीको शक्तिहीनता व दोषही प्रचुरताका कारण नहीं हो सकता है तब मोक्ष कैसे हो सकती है ? यहा श्री कुदकुदाचार्यका यह अभिप्राय है कि पुरुष ही निर्ग्रन्थ-दिगम्बर पद धारणकर सकता है इसलिये वही तद्भव मोक्षका पात्र है । स्त्रियोंक तद्भव मोक्ष नहीं होसकती है । ये उत्कृष्ट श्रावकना व्रत रखकर आर्थिकाकी वृत्ति पाल सकती है और इस वृत्तिसे स्त्री श्रिग छेद सोलहवें स्वर्गतकमें देवपद प्राप्तकर सकती हैं, फिर पुन्य हो मुक्ति लाभ कर सकती हैं ।

श्री मूलचारके समाचार अधिकारमें आर्थिकाओंके चारित्रिकी कुछ गाथाए ये हैं —

अग्निनास्वत्थवेसा जलमलविलिप्तचत्तदेहाजो ।
धम्मकुलकित्तिदिक्खापडिरूपविसुद्धचरियाओ ॥१६०॥
अग्निहत्थमिस्सजिल्लये असण्णिजाए विसुद्धसच्चारो ।
दो तिण्णि च अज्जाओ बहुमीयो वा सहत्थति ॥१६१॥
ण य परगेहमज्जे गच्छे कज्जे अवस्स गमणिज्जे ।
गणिणोमापुच्छित्ता स घाहेणेव गच्छेज्ज ॥ १६२ ॥
रोदण्णहाणमीयणपयण सुत्त च छव्विहारमे ।
विरदाण पादमक्खणयोवण गेय च ण य कुज्जा ॥१६३॥

तिष्ठिण य एव च सत्त य अज्जाओ अण्णमण्णरक्खवाओ ।

धेरीहिं सत्तरिदा मिक्खाय समोदरति सदा ॥ १६४ ॥

एव छ सत्त हत्थे सूरी अज्जावगो य साधू य ।

परिहरिअण्णज्जाओ गवासणेणेव चदति ॥ १६५ ॥

भावार्थ—आर्जिकाओंका येप विकार रहित व वस्त्र भी विकार रहित श्वेत होता है—वे लाल पीले रंगीन वस्त्र नहीं पहनती हैं एक सफेद सारी रखती हैं—शरीरमें पसीना व कड़ा कुछ मेलपन हो तो उसको न धोकर शृंगार रहित शरीर धोएँ। अपने घर्म, कुल, कीर्ति व दीक्षाके अनुबूल शुद्ध चाग्नि पालें। आर्जिकाएँ दूसरे गृहस्थके घरमें व किसी साधुके स्थानमें बिना प्रयोजन न जावें। भिक्षा व प्रतिक्रमण आदिके लिये अवश्य माने योग्य कार्यमें अपनी गुरानीको पृष्ठकर दूसरोंके साथ मिलकर ही जावें—अकेली न जावें।

रोना, बालकोंको न्हलाना, भोजन पकाना व बालकोंको भोजन कराना, सीमना परोना, असि मसि ऋषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदिके आरम्भ, साधुओंके चरण धोना, मलना, राग गाना आदि कार्य नहीं करे। तीन वा पाच वा सात आर्जिकाएँ बृद्धा आर्यिकाओंको बीचमें देकर एक दूसरेकी रक्षा करती हुई भिक्षाके लिये सदा गमन करे।

पाच, छ सात हाथ क्रमसे दूर रहकरके आर्यिकाएँ आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको गवासनसे वन्दना करें। जिस तरह गो बैठती है इस तरह बैठें ॥ ४० ॥

इस प्रकार त्वी निगण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओंके द्वाग तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

उत्पानिका—आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

उपकरण जिणमग्गे लिग जहजादरूवमिदि भणिद ।

गुरुवयण पि य विणओ सुत्तज्जयण च पण्णत्त ॥ ४१ ॥

उपकरण जिनमार्गे लिग यथाज्ञातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनय सूत्राध्ययन च प्रज्ञतम् ॥ ४१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जिणमग्गे) जिनधर्ममें (उपकरण) उपकरण (जहजादरूवम् लिग इदि भणिद) यथाज्ञातरूप नग्न भेष कहा है (गुरुवयण पिय) तथा गुरुसे धर्मोपदेश सुनना (विणओ) गुरुओं आदिकी विनय करना (सुत्तज्जयण च पण्णत्त) तथा शास्त्रोंका पढ़ना भी उपकरण कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्गमें शुद्धोपयोग रूप मुनिपदके उपकारी उपकरण इस भाति कहे गए हैं (१) व्यवहारनयसे सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके आकार पुद्गल पिंडरूप द्रव्यलिङ्ग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप (२) विकार रहित परम चैतन्य उद्योति स्वरूप परमात्मतत्त्वक बतानेवाले सार और सिद्ध अवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन (३) आदि मध्य अन्तसे रहित व जन्म जरा मरणसे रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंका पढ़ना परमा गमका वाचना (४) अपने ही निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धि सो निश्चय विनय और उसके आधाररूप पुष्पोंमें भक्तिका परिणाम सो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार उपकरण कहे गए हैं ये ही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कमडलादि व्यवहारमें व उपचारमें उपकरण हैं ।

भारार्थ—इस गाथामें आचार्यने हम बातका विनैप विचार किया है कि अपवाट मार्ग क्या है ? वास्तवमें उत्सर्ग भाव मुनि लिंग है अथात् परम साम्यभाव या शुद्धोपयोग है या स्वानुभूति है । जहापर न मनमें विचार है न वचनसे कुछ कहना है न कायकी कुछ किया है, यही मुनिका वह सामायिक चारित्र है जो कर्मही निमित्त राका कारण है । परंतु उत्सर्ग मार्गमें अभ्यासी साधुका उपयोग बहुत देरतक स्थिर नहीं होसक्ता है इसलिए उसको अपवाट मार्गमें उन उपकरणोंका सहारा लेना पड़ता है जो उनके सामायिक भावमें सहकारी हों । विरोधी न हों । यदा ऐसे चार उपकरणोंका वर्णन किया है । (१) परिग्रह व आभरहित निर्विकार शरीरका होना । यह नग्न भेष उदासीन भावका परम प्रबल निमित्त है । परिग्रह सहित भेष भगवत्त्वका कारण है इससे साम्यभावका उपकरण नहीं होसक्ता (२) आचार्य, व उपाध्याय द्वारा धर्मोपदेशना सुनना व उनकी सगति करना यह भी परिणामोंकी रागद्वेषसे दूरानेवाला तथा स्वरूपाचरण चारित्रमें स्थिर करानेवाला है (३) विनय—ती अर्कगोत्री भक्ति, मन्दना व गुन्मोत्री विनय करना यथायोग्य शास्त्रोक्त विधिसे सत्कार करना । गुरु व देवकी भक्ति व विनय शुद्धोपयोगके लाभमें कारण है । (४) जिनगणीका अभ्यास करना, यह भी अंतरंग शुद्धिका परम कारण है । व्यवहार नशसे परिग्रह त्याग, देवगुरु भक्ति, गुन्मे उपदेश लेना व शास्त्रको मनन करना ये चार कारण परम सामायिक भावके परमोपकारी हैं । इनको अपवाट इसलिये कहा है कि इन कार्योंमें प्रवर्तन करनेसे धर्मानुराग है जो पुण्यबधका कारण है । पुण्यबध मोक्षका निरोधक है

कारण नहीं होमक्ता इसलिये 'पुण्यबन्धके कारणोंका सहारा लेना अपवाद या जघन्य मार्ग है । वृत्तिकारने अपने मनमें परमात्माके स्वरूपका चिंतन करना तथा निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धिकी भावना जो मनसे ही जाती है उसको भी उपकरण कहा है सो ठीक नहीं है क्योंकि भावना व विचार त्रिरूप रूप हैं- साक्षात् वीतराग भावरूप नहीं हैं इसलिये ये भी अपवाद मार्गके उपकरण हैं ।

सात्पर्य्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात् मुनिका भावलिङ्ग न समझ लेना किन्तु अपवाद रूप उपकरण समझना जिससे ऐसा न हो कि उपकरणोंकी ही मेवामें मग्न होजाने और अपने निजपदको भूल जावे । मुनिपद वास्तवमें शुद्ध चैतन्य भाव है । वही उपादेय है । उसकी प्राप्तिके लिये इनका आलम्बन लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनमें बचानेको और ऊपर चढ़नेको सहायक है । निश्चयसे भावकी शुद्धता ही मोक्षका कारण है जैसा श्री कुदकुट महाराजने स्वयं भाषणाहुटमें कहा है—

भावेह भाषमुद्ध अप्पा सुमिसुद्धणिम्मल चैय ।

एट्ट चउग्गद चइऊण जइ इच्छसि सासय सुक्ख ॥६०॥

जो जोयो भागतो जीवसहाय सुभायसञ्जुत्तो ।

सो जरमरणविणास कुण फुट एहइ णिव्वाण ॥६१॥

भाषार्थ—हे मुनिगण हो जो चार गति रूप ससारसे छूटकर शीघ्र शान्धता सुख रूप मोक्ष चाहने हो तो भावोंकी शुद्धिके लिये अनन्त विशुद्ध अपने निर्मल जात्माको ध्याओ । जो जीव निज स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी भावना करता है सो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको पाता है ।

देहके मुनि—योग्य समय देवादि देहधारी नहीं पाल सकते हैं ।

इस नर नेहनी स्थिरता माधुपदमें विना भोजना लिये न रह सकती है इसलिये साधु भोजन करते हैं अथवा भोजनक निमित्त विहार करते हैं । वे जिदार्थे स्वादक लिये व शरीरको बलिष्ठ बना लेके लिये भोजन नहीं करते हैं और वे इसी लिये भोजनमें रागी नहीं हैं । प्रिराग भावमें जो शुद्ध भोजन गृह्य श्रावणने अपने कुटुम्बके लिये बनाया होता है उसीमेंमें जो मिला जाने उम लेते हैं, वीरस सरमरा प्रिरर नहीं करने हैं । जेमें गाय चारा चरती हुई कुछ भी और विस्तर नहीं करती वैसे साधु भोजन करत है । जेमें गह्वेको भरना जरूरी है वैसे साधु शरीररूपी गह्वेको खाली होनेपर भर लेते हैं । ऐसे साधु परम बेरागी होने हैं, क्रोधादि कषायक त्यागी होने हैं, न उनको इस लोकमें नामकी चाह पूताकी चाह व किसी लामकी चाह होती है न परलोकमें वे स्वर्गादिके सुख चाहते हैं, क्योंकि व सम्बन्धही माधु राक्षा व निदानके योगसे रहित हैं । उनको एक आत्मात्की ही भावना है उमीर वे रसिक हैं । स्मीलिये मुनिपद द्वारा शुद्धा नानुभव करते रहकर सुख शान्तिका भोग करते हैं तथा परलोकमें बंध रहित अवस्थाक ही यत्नमें लान रहने हैं । उनका जाहार विहार बहुत योग्य होता है न आन्तरमें भी ऊनोत्तर करते हैं जिसका आलम्ब व निद्राको जीत सक । क्या है —

अपलोमषरणमेत भुजति मुनी पाणधारणनिमित्त ।

पाण धम्मणिमित्त धम्मणि चरति मोक्खदृ ॥ ८१७ ॥

सोदलमसोदर वा सुक दुषम सुणिद्ध सुद्ध वा ।

लोणिदमलोणिद वा भुजति मुनी अणासात्र ॥ ८१४ ॥

लङ्गे ण होति तुट्ठा ण वि य अलेद्धण दुम्मणा हांति ।
 दुक्खे सुहेसु मुणियो मज्झत्यमणाकुला हांति ॥ ८१६ ॥
 णवि ते अभित्तुणति य पिडत्थ णत्रि य क्रिचि जायते ।
 मोणच्चदेण मुणियो चरति भिक्ख जमासता ॥ ८१७ ॥

भावार्थ—जैसे गाटीरा पहिया लेपके बिना नहीं चलता है
 वैसे यह शरीर भी भोजन बिना नहीं चल सकता है ऐसा विचार
 मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमित्त कुछ भोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा
 धर्मके निमित्त करने हैं तथा धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।
 वे मुनि स्वादकी इच्छा क्रिये बिना दडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना,
 नमकीन व बिना निमरुका जो शुद्ध भोजन मित्रे उसे करलेते हैं ।
 भोजन मिलनेपर राजी नहीं होते, न मिलनेसे रोद नहीं मानते हैं ।
 मुनिगण दुःख या सुखमें समानभाव रखते हुए आकुलता रहित
 रहते हैं । वे भोजनके लिये किसीकी न्युति नहीं करते न याचना
 करते हैं—बिना मुद्दसे कहे मौनव्रतसे मुनिगण भिक्षाके लिये जाते
 हैं ॥ ४२ ॥

उत्थानिक्का आगे रहते हैं कि पट्टह प्रमाद है इनमें साधु
 प्रमादी हो सकता है ।

कोहादिणहि चउरिहि विकहाहि तहिद्वियाणमयेहि ।

समणो द्वादि पमत्तो उवजुत्तो णेणिदानि ॥ ८३ ॥

क्रोधादिभि चतुर्भिरपि विक्रयामि तरेन्द्रियाणामर्थे ।

श्रमणो नचति प्रमत्तो उपयुक्त स्नेहनिद्राभ्याम् ॥ ४३ ॥

अन्वय तस्मिन्सामान्यार्थ—(चउरिहि कोहादिणहि विकहाहि

चार प्रकार क्रोधसे व चार प्रकार विक्रय स्त्री, भोजन
 राजा कथासे (णमत्थेहि) तथा पाच इन्द्रियोंके

(जेहणिदाहिं उबजुत्तो) स्नेह व निद्रासे उग्रयुक्त होकर (समणो) साधु (प्रमत्तो हवदि) प्रमात्मी हो सक्ता है ।

विशेषार्थ—सुखदुःख आदिमें समान चित्त रखनेवाला साधु क्रोधादि पन्द्रह प्रमादसे रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मतत्त्वकी भावनामें गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार प्रमादोंके कारण प्रमादी हो जाता है ।

भारार्थ—प्रमाद पन्द्रह होते हैं—चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ । चार विकृता—स्त्री, भोजन, चौर, रानकथा । पांच इंद्रिय स्पर्शनानि, स्नेह और निद्रा । इनके अस्मी भग होते हैं । $४ \times ४ \times ५ \times १ \times १ = ८०$ । अर्थात् एक प्रमाद भावमें १ कषाय, १ विकृता, १ इंद्रिय तथा स्नेह और निद्रा पाचका संयोग होगा । जैसे लोभ कषायवश स्त्री कथानुरागी हो स्पृशेन्द्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु हो जाना—यह एक भग हुआ । इसी तरह लोभ कषायवश स्त्रीकथानुरागी हो, रसनेन्द्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु होना—यह दूसरा भग हुआ । इसी तरह ८० भेद बन जायेंगे । जब कभी इनमेंसे कोई भग भावोंमें हो जाना तब मुनि प्रमत्त कहलाता है । प्राय मुनिगण इस तरह ध्यान स्थायीयमें लीन रहते हैं कि इन प्रमादोंमेंसे एकको भी नहीं होने देते, परन्तु तीव्र कर्मोंके उदयसे जब कभी प्रमादरूप भाव हो जावे तब ही साधु अप्रमादी होनेकी चेष्टा करते तथा उस प्रमादके कारण अपने चित्तमें पश्चात्ताप करते हैं ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि जो साधु योग्य निश्चित करते हैं उनका क्या स्वरूप है ?

जस्स अणेसणमप्पा तपि तओ तप्पटिच्छगा समणा ।

अण्ण भिक्खवमणेसणमय ते समणा अणाहारा ॥ ४७ ॥

यस्यानेवण आत्मा तपि तप तत्प्रत्येषका श्रमणा ।

अन्यदुर्मैश्रमनेषणमय ते श्रमणा अनाहारा ॥ ४४ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(जम्म) जिम साधुका (अप्पा) आत्मा (अणेसणम्) भोजनकी इच्छामें रहित है (तपि तओ) सो ही तप है (तप्पटिच्छगा) उस तपने चाहने वाले (ममणा) मुनि (अणेसणम् अण्णम् भिक्ख) एषणादोष रहित निर्दोष अन्नकी भिक्षाको लेने है (अधने समणा अणाहारा) तो भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं हैं ।

विशेषार्थ—जिम मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीय तत्त्वकी भावनासे उत्पन्न सुररूपी अमृतके भोजनसे तृप्ति होरही है वह मुनि वैयक्तिक भोजनकी इच्छा नहीं करता है । यही उस मायुका निश्चयसे आहार रहित आत्माकी भावनारूप उपवास नामका तप है । इसी निश्चय उपनामरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु अपने परमात्मनत्वमें भिन्न त्यागने योग्य अन्य अन्नकी निर्दोष भिक्षाको लेने हैं नौ भी वे अनशन आदि गुणोंमें भूषित साधुगण जादारको ग्रहण करने हुए भी अनाहार होते हैं । ऐसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माके भावना करते हैं वे पांच समित्तियोंको पालने हुए विहार करते हैं तो भी वे विहार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—इस गायामे आचार्यने मुनियोंकी आहार व विहारकी प्रवृत्तिना आदर्श बताया है । वास्तवमें शारीरिक क्रियाका कर्ना कर्ना

नहीं होता किन्तु शारीरिक क्रिया करे च न करे उस क्रियाके करनेका संकल्प करनेवाला कर्ता होता है । इसी सिद्धांतको ध्यानमें रखते हुए अचार्य कहते हैं कि जैन साधुओंको न जिह्वाद्विषये स्वाद वश न शरीरको पृष्ठ करनेके वश भोजनकी इच्छा होती है, न नगर पनादिसे सर करनेके हेतुसे उनका विहार होता है । वे इन्द्रियोकी इच्छाओंको त्रिलकुल छोड़ चुके हैं इसी लिये उनके सदा ही अनशन अर्थात् उपवासरूपी तप है क्योंकि चार प्रकारके भोजनकी इच्छा न करना ही अनशन तप है । इसी ही तपकी पुष्टिका माधुगण सदा उद्यम रखते हैं, क्योंकि छगीर द्वारा ध्यान होता है । इस लिये शरीरको बनाए रखनेके हेतुसे वे निर्दोष भोजन भिक्षावृत्तिमें जो आवश्यकने दिया उसे प्रिना स्वात्क रागके लेपते हैं तथा ममत्व भाव हटानेके लिये वे एक ध्यानपर न ठहरकर विहार करते रहते हैं । इसी हेतुसे ऐसे निस्पृही साधु अहारविहार करने हुए भी न आहार करनेवाले न त्रिहार करनेवाले निश्चयसे होते हैं । वे निरंतर निज आत्मीक रसक आस्थानी व निज आत्माकी शुद्ध भूमि कामें विहार करनेवाले होते हैं । ऐसे साधु किस तरह धर्मक्रियाके विषाये अन्य क्रियाओंको नहीं चाहते हैं उसका स्वरूप यह है -

जिणवयणमोहसमिण विसयसुहविरेयण अमिदभूद ।

चरमरणवाहिवेयण दयकरण सवदुक्खाण ॥ ८४१ ॥

जिणवयणणिच्छदमदी अवि मरण जम्भुंति सप्पुरिसा ।

ण य इच्छति अकिरिय जिणवयण चदिग्ग वादु ॥ ७६ ॥

भावार्थ—साधुगण निजवाणीरूपी औपचिको मदा सेरते हैं जो विषयोकि सुखोकी इच्छाको हरनेवाली है, अमृतमई है, मरा

मरणकी व्याधि व वेदनाको तथा सर्व दुःखोंको क्षय करनेवाली है। ऐसे साधु जिनवाणीमें निश्चय रगते हुए चारित्र्यका पालन करते हैं तथा जिनचनोको उद्धवन कष्टों की भी शरीरात्मिकी क्रिया करनेका मनमें विचार तक नहीं करते हैं।

ऐसे वीतरागी साधुको आहार व पिता की इच्छा कमें हो सकती है। वे निरंतर जात्मीकरमके पान करनेवाले हैं।

श्री कुलमद्राचार्य सारसमुचयमें कहते हैं—

अग्रहो हि जमे घेषा विग्रह कमजगुभि ।

विषयेषु निरासृगास्ते पात्र यतिसत्तमा ॥ २०० ॥

नि सगिनोपि नृत्ताद्या निस्नेहा सुश्रुतिप्रिया ।

जभूपा पि तपोभूपास्ते पात्र योगिन सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो मुनि दातारके यहा भोजन लेते हैं वे पात्र मुनि यतिरामे श्रेष्ठ साम्यभारमें सदा लीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंमें सदा झगडते हैं तथा इन्द्रियोंके विषयोंक सगमें रहित हैं। परिग्रह व सग रहित होनेपर भी वे चाग्रिधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी जिनवाणीसे परम प्रेम करनेवाले हैं, लौकिक भूषण न रगते हुए भी जो तप भूषणके धारी हैं। इस तरह योगीगण आत्मरक्षायण करते हैं उनके भोजन व निहारकी इच्छा कमें होसकती है ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—आगे इसी अनाहारकपनेको दूसरी रीतिसे कहते हैं—

केवलदेहो समणो देहेषि ममेति रहितपरिकम्पो ।

आउत्ता न तपसा अणिगृह अप्पणो सत्ति ॥ ४५ ॥

केवलदेह श्रमणो देहेषि ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तयास्त तपसा अनिगूहज्ञात्मन शक्तिम् ॥ ४५ ॥

अन्य सद्धित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (कवन्दो) केशव मात्र शरीरधारी है—(इहे वि ममेत्ति रट्ठिररिद्धमो) इहे भी समण रद्धित क्रिया करनेवाले हैं । इससे उन्हीं (जन्ते मत्ति) अपनी शक्तियों (अग्निग्ण) न छिपाकर (तवसा) तब (त) उस गरीबों (आउत्तो) योजित किया है अथवा तब अपने तनरी ग्या दिया है ।

विशेषार्थ—निन्दा, प्रशंसा जात्रिमें समान चित्तवशी साधु जब परिग्रहका त्यागकर केवल गार गरी के धारी हैं तो भी परा धे इमें समता रंग, कभी नहीं—वे इमें भी समता रणित होकर नेहकी क्रिया करने हैं । साधुओंकी यह भावना रहती है जैसा इस का शब्द है ।

‘ममत्ति परिवत्ताणि शिम्ममत्ति उवट्ठिदो ।

आन्ध्रं च मे आदा जवमेमाद गोमरे ॥’

मैं समतारों त्यागता हूँ निमग्न भवम उद्भूता हूँ, मोक्षो प्राप्त न हो पाया है । मैं सर्वज्ञों में समता हूँ । शरीरों में समता करने हुए मैं साधु हूँ । सामर्थ्यको मैं छिपाकर इस सामर्थ्य शरीरको तदवस्थामें जगा देने हूँ । यथा यथा कला कला है कि जो जो देह शिम्ममत्ति पत्त्राणि परिग्रहका न्या । यथा गरीबों में समता गरी साक्षात् तब तक तबमें लगाता है । शिम्ममत्ति मुक्तता शिम्ममत्ति करनेवाला है ।

आचार्यजी ने जानार्थी मुनिमहाशयों के शिष्यताको जोर देकर कहा दिया है । वे परम नीतियों साधु शिष्यता के आचार्यको जोर देकर कहा है । इस प्रकार हमें ही शिष्य बना करले हैं । ५

इस कर्म शरीरको-जिसमें आत्मा कैद है और मुक्तिधामको नहीं जासक्ता-निरन्तर जलानेकी फिन्गमें हैं, इसलिये वे धीरवीर इस कर्म निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें जिस तरह गोद कर सके हैं । जो वस्त्राभूषणादि यद्वा ग्रहण कर लिये थे उनका तो त्याग ही कर दिया क्योंकि वे हटाए जा सके थे, परन्तु शरीरका त्यागना अपने समय पालनेमें वचित हो जाना है । यह विचार करने कि यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जबतक मुक्ति न पहुँचे धर्मध्यान शुद्धध्यान करनेके लिये यही आधार है । इस शरीरसे ममता न करते हुए इसकी उमी तरह रखा करते हैं जिस तरह किसी सेवकको काम लेनेके लिये रखना चाहे और उसकी रक्षा की जाने, अतएव आहार विहारमें उसको लगाकर शरीरको स्वास्थययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करानेमें आगमी न हो जावे । अपनी शक्ति जहाँ तक होती है वहाँ तक शक्तिको लगाकर व किमी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु महात्मा बाह्य प्रकार तपका साधन करते हुए कर्मकी निर्मला करते हैं । उन साधुओंका जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शरीरमें इन्द्रियोंके भोग करूँ व इसे बलिष्ठ बनाऊँ-शास्त्रोक्त विधानसे ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखने हुए परम तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोजन करते हुए भी नहीं करनेवाले हैं । उनकी दशा उस शोककुलके समान है जो किसीके वियोगका ध्यान कर रहे हों, जिनकी रुचि भोजनके स्वादसे हट गई हो फिर भी शरीर न छूट जाय इसलिये कुछ भोजन कर लेते हों । साधुगण निरन्तर आत्मानन्दमें मग्न रहते

मात्र शरीररूपी गाड़ीको चगानेक दिये उसके पहियोंमें तेरक समान मोननदान देकर अपना मोक्ष पुरपार्थ मानन है । कहा है—

णिस्सद्वो निरारम्भो मिश्रवाचरियाप मुदभावो य ।

एगागो भाणरदो मग्गुणद्धो हवे ममणो ॥ १००० ॥

भावार्थ—जो अतरङ्ग बहिरङ्ग मर्ग मूलाक कागमई परिग्रहसे रहित है, जो अमि ममि जाति व पापन आदि आरम्भोंमें रहित है, जो भिक्षा चयामे भी शुद्ध ममता रहित भावक धारी है व जो एकाग्र ध्यानमें लीन रहते है वे ही साधु सर्व गुणधारी होते है ।

भिक्षु वग्ग हियय सोधिय जो चरदि निचव सो साह ।

एसो सुद्धि साह भणिमो ज्जिणसासणे भयग्ग ॥ १००४ ॥

जो साधु नित्य भिक्षा, वाक्य व मनसो शुद्ध रूपमें व्यवहार करते हुए आचरण करते है वे ही अपने स्वरूपमें न्यत सच्चे साधु है ऐसा भगवाने जिनशासनमें कहा है ।

श्री कुन्दकुन्द भगवाने बोधपाहुड़में मुनितीक्षाका यह स्वरूप दिखाया है —

णिण्णेहा निहोहा निम्मोहा निजियार निक्खुत्ता ।

णिभय निरासभावा पञ्चञ्जा परिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि महागननी दीक्षा पयी कहा गई है जिसमें किसीसे नेह नहीं होता, जहा कोई लोभ नहीं होता, किसीसे मोह नहीं होता, जहा कोई विकार, क्लृप्तता, मय नहीं होते और न किसी प्रकारकी परद्वन्द्वकी आशा होती है । वास्तवमें ऐसे साधु ही शरीरम ममत्व न करके योग्य जाहार विहारके कर्ता होते है ।

उत्थानिका-आगे योग्य आहारका स्वरूप और गी विस्तारसे कहने दें-

एक सलु त भक्त अप्पडिपुण्णोदर जगलद्ध ।

चरण भिरत्तेण गिा ण रसापेक्ख न मधुमास ॥ ४८ ॥

एक सलु स भक्त अप्रतिपूर्णादरो यथालब्ध ।

भिक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमास ॥ ४९ ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ-(सलु) वास्तवमे (त भक्त एक) उम भोजनको एक ही नार (अप्पडिपुण्णोदर) पूर्ण पेट न भरके उनोदर (नधा लद्ध) जैसा मिल गया वैसा (भिरत्तेण चरण) भिक्षा द्वारा प्राप्त (रसापेक्ख ण) रसोकी इच्छा न करके (मधुमास ण) मधु व मास जिसमें न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है ।

त्रिनेपार्थ-साधु महाराज दिन रातमें एकजाल ही भोजन लेते हैं वही उनका योग्य आहार है इसीमे ही विकल्प रहित समाधिमें सहकारी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकवार भी वे यथाशक्ति भूखसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा जाते हुए जो कुछ गृहस्थ द्वारा उसकी इच्छामे मिल गया उसे दिनमे लेते हैं, रात्रिमें कभी नहीं । भोजन सरस है या रसरहित है । ऐसा विकल्प न करके समभात्र रखते हुए मधु मास रहित व उपलक्षणसे आचार शास्त्रमें कही हुई पिट शुद्धिके क्रमसे ममस्त अयोग्य आहारको वर्जन करने हुए लेते हैं । इससे यह बात कही गई कि इन गुणों परके सहित जो आहार है वही तपस्त्रियोंका योग्य आहार है, क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिंसाका त्याग होमक्ता है । चिदानन्द रूप निश्चय प्राणमे रागादि विकल्पोंकी

उपाधि न होने देना सो निश्चयनयसे अहिंसा है तथा इसकी साधनरूप बाहरमे परजीवोंके प्राणोंको नष्ट देनेसे निवृत्तिरूप रहना सो द्रव्य अहिंसा है । दोनों ही अहिंसाकी प्रतिपालना योग्य आहारम होता है और जो इसक विरुद्ध जाहार हो तो वह योग्य आहार न होगा, क्योंकि उपमें द्रव्यअहिंसासे त्रिंशण द्रव्यअहिंसाका सद्भाव हो जायगा ।

भाषार्थ—यद्यपि ऊपरकी गाथाओमे युक्ताहारका कथन हो चुका है तथापि यहां आचार्य अल्पज्ञानीके लिये विस्तारसे समझानेकी उमीका स्वरूप बताते हैं । पहली बात तो यह है कि साधुओंकी दिन रातके चौबीस घण्टोंमें एक ही बार भोजन पान एक ही स्थानपर लेना चाहिये, क्योंकि शरीरको भिक्षातृत्तिसे मात्र भाड़ा देना है इससे उदासीनभावसे एक दफे ही तो भिक्षा मिल गई उनकी ही शरीर रक्षामे महकारी होजाती है । यदि दो तीन चार दफे लवें तो उनका भोजनमे राग होजाये व शरीरमें प्रमाद व निद्रा मताने निममे भाव इसा बढ़ जाये और योगाभ्यास न होमके । दूसरी बात यह है कि ये साधु पूर्ण उदर भोजन नहीं करते हैं, इतना करते हैं कि शरीरमें बिना किसी आकुलताके भोजन पच जावे । साधारण नियम यह है कि दो भाग जन्तुमे एक भाग जलमे तथा एक भाग खादी रखते हैं, क्योंकि प्रयोगन मात्र शरीरकी रक्षाम्र है यदि इससे अधिक भोज्य तो उनका भोजनमें राग बढ़ जाये तथा वे अयोग्य आहारी हो जाय । तीसरी बात यह है कि जैसा सरस नीरस गन्ध ठंडा सखा तर दावार गृहस्थने देदिया उसको समताभावसे भोजन कर

लेते हैं । वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अमुक ही मिलना चाहिये, ऐसा उनके रागभाव नहीं उठता है । वृत्तिपरिसंख्यान तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु किसी रस या भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उमका वर्णन किसीसे नहीं करते हैं । यदि उस प्रतिज्ञामें वाधारूप भोजन मिले तो भोजन न करके कुठ भी गेढ न मानते हुए बड़े हर्षमें एकांत स्थ-
लमें जाकर ध्यान मग्न होजाते हैं । चौथी बात यह है कि वे निमज्जनसे कहीं भोजनको जाते नहीं, स्वयं करते ऋगते नहीं, न ऐसी अनुमोदना करते हैं । वे भिक्षाको किसी गलीमें जाते हैं वड़ा जो दातार उनको भक्ति सहित पडगाह लेवे वहीं चले जाते हैं और जो उसने हाथोंपर रख दिया उसे ही खा लेते हैं । वे इतनी बात अवश्य देख लेते हैं कि यह भोग उद्देशिक तो नहीं है अर्थात् मेरे निमित्तसे तो दातागने नहीं बनाया है । यदि ऐसी शका होजाने तो वे भोजन न करें । जो दातारने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उमीरा भाग लेना उनका कर्तव्य है ।

पाचवीं बात यह है कि वे साधु विराममें प्रकाश होते हुए भोजनको जाते हैं । रात्रिमें व अन्धेरेमें भोजनको नहीं जाते हैं । छठी बात यह है कि किसी विशेष रसके स्थानकी लोलुपता नहीं रखते । वे चित्ताद्रियके स्वादकी इच्छाको मार चुके हैं । सातवीं बात यह है कि वे ४६ दोष, ३२ अन्तराय व १४ मलरहित शुद्ध भोजन करते हैं उसमें किसी प्रकार मांस, मद्य, मधुका दोष हो तो शका होनेपर उस भोजनको नहीं करते—जब साधु अशुद्ध आहारके होते हैं । वे इस बातको जानते

आहारका असर बुद्धिपर पड़ता है । जो सूक्ष्म आत्मतत्त्वके मनन करनेवाले हैं उनकी बुद्धि निर्मल रहनी चाहिये । इन सात बानोंको जो अच्छी तरह पालते हैं उर्दीका आहार योग्य होसक्ता है ।

श्री मृत्वाचार समयसार अधिनारमें लिखा है —

मिश्र चर घस रण्णे थोउ जेमेहि मा घह जप ।

हु र सह जिण णिहा मेत्ति भावेहि सुदु घेरगा ॥८६५

भारार्थ—आचार्य साधुको शिक्षा देते हैं कि तू ७५ फरित अनुमोदनासे रहित भिक्षा ले, स्त्री पशु नपुंसक आदि गृहिन परंतकी गुफा वन आदिमें वप, थोडा प्रमाण रूप जीम अपना मितना भोजन हो उससे कमसे कम—चौथाई भाग कम—भोजन कर, अधिक भोजन न कर, हु र व परीसहोंको सानन् मदन कर, नित्राको जीत सर्व प्राणीमात्रसे मैत्री रख तथा अच्छी तरह वैराग्यकी भावना कर । मुनिको स्वयं भोजन करने वगैरे व अनुमोदना करके न लेना चाहिये । बड़ी कठने हैं ।

जो भुजदि पाधारम्म छज्जीयाण घायण सिद्धा ।

अनुहो लोल सज्जिमो ण वि समणो सावभो होज्ज ॥८६७

पयण व पायण या जणुमणचित्तो ण तत्थ बोदेदि

जेमतोवि सजादी ण वि समणो दिट्ठिसपण्णो ॥ ८६८

भारार्थ—जो कोई साधु ७ प्रकार की नीमोसी डिसा करके अथ कर्मपूर्व अशुद्ध भोजन करता है वह अज्ञानी लोलुपी, निह्वा का स्वादी न तो साधु है न आयरु है । जो कोई साधु भोजनने पकने, पकानेमें अनुमोदना करता है अथ कर्म दोषसे नहीं डरता वह ऐसे भोजनको जीमता हुआ आत्माका घात करनेवाला है—

वह न साधु है और न सम्यग्दृष्टी है । क्योंकि उसने जिन आज्ञाओं उल्लंघन किया है ।

साधुको बहुत भोजन नहीं करना चाहिये । वही लिखते हैं—

पठम विउलाहाय विदिय कायसोहण ।

तदिय गधमह्लाह चउत्थ गीयसादय ॥ ६६७ ॥

भावार्थ—साधुको ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूसरे शरीरकी शोभा करना, तीसरे गंध लगाना मालाकी सुगंध लेना, चौथे गाना बजाना करना, साधु कभी भोजनकी याचना नहीं करते, कहा है—

देहोति क्षीणकलुस भास जेच्छति परिस वत्तु ।

अत्र णोदि अलामेण ण य मोण भजदे धीरा ॥ ८१८ ॥

भावार्थ—मुझे आत मात्र भोजन दो ओ ऐसी करणा भाषा कभी नहीं कहते, न ऐसा कहते कि म ६ या ७ दिनका भूखा हू यदि भोजन न मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा मेरा शरीर रुख है, मेरे शरीरमें रोगादि हैं, आपने सिवाय हमारा भोजन है ऐसे दया उपजानेवाले वचन साधु नहीं कहते किन्तु भो न लाभ नहीं होनेपरमौनत्रन न हुए तोड़ते लौट जाते हैं—धीरवी साधु कभी याचना नहीं करते ।

हाथमें भस्मिसे द्विये हुए भोजनको भी शुद्ध होनेपर ही लेते हैं ऐसा कहा है —

ज होज्ज चेहिअ तेहिअ च चेउण्ण जनुस सिद्ध ।

अप्पासुग तु णचा त भिषन मुणो विवर्जोति ॥ ५६

(पृ० अ०)

भावार्थ—जो भोजन दो दिनका तीन दिनका व रसचलित, जन्तु मिश्रित ~ अपासुक हो ऐसा जानकर मुनि उस भि

नहीं करते हैं फिर उस दिन अन्तराय पालते हैं । भोजन एक बार ही करते फिर उपवास ले लेते हैं । कहा है—

भोक्तृण गोयस्मो तद्देव मुनिणो पुणो वि पडिक्ता ।

परिमदप्याहारा खमणेण पुणो वि पारंति । ६१

भावार्थ—भिक्षा चर्याके मार्गसे भोजन करके वे मुनि दोष दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करते हैं । यद्यपि कृत कारित अनु मोदनासे रहित भिक्षा ली है तथापि अपने भागोंकी शुद्धि करते हैं । जो नियम रूपसे एकबार ही भोजन पान करते हैं फिर उपवास ग्रहण कर लेते हैं । उपवासकी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर फिर पारणार्थे लिये जाते हैं ।

उत्थानिका—प्रकरण पाकर आचार्य मास्ते दूषण बताते हैं—

पक्कमु आ अमेमु अ विपच्चमाणामु मसपेसीसु ।

सत्तत्तियमुववाटो तज्जादीण णिगोदाण ॥ ४७ ॥

जो पक्कमपक्क या पेसी मसस्स खान्ति पासदि या ।

सो किं णिहणदि पिड जीवाणमणेगकोडीण ॥ ४८ ॥

पकासु घामासु च विपच्यमानासु मासपेशीषु ।

सातत्तिर उत्पाद तज्जातोता निगोदाना ॥ ४९ ॥

य पजामपका या पेशी मासस्स खादति स्वगति या ।

म किं निहति पिड जायाना अनेस्सोदीना ॥ ४८ ॥

अन्वय संहित सायान्यार्य—(पक्षेसु अ) पके हुए व (जामे सु आ) कच्चे तथा (विपच्चमाणामु) पकने हुए (मामपेसीसु) मासके गडोमें (तज्जादीण) उस मासकी जातिनाले (णिगोदाण) निगोद जीवोका (सत्तत्तियमुववाटो) निरंतर जन्म होता है (जो) जो कोई (पक्कम् व अपक्क ममग्घ पेसी) पक्की, या कच्ची मामकी डलीकी

(स्वादि) स्वाता है (ना पासदि) अथवा स्पर्श करता है (सो) वह (अणक कोडीण) अनेक कोड (जीवाण) जीवोंके (पिंड) समूहको (त्रिन्) निश्चयसे (णिहणदि) भाश करता है ।

विशेषार्थ—मासपेक्षीमें जो कच्ची, पकी व पकती हुई हो हरसमय उम मासकी रगत, गंध, रस व स्पर्शके धारी अनेक निगोद जीव—जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी हैं—अनादि व अनंत कालमें भी न अपने स्वभावसे न उपजने न विनश्यते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयमे उत्पन्न होते रहते हैं । जो फोटे तैमे कच्चे पके मास रक्तको अपने शुद्धात्माकी भावनामे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता हुआ खानेता है अथवा स्पर्श भी करत, है वह निश्चयसे लोकोंके कथनसे व परमागममें कहे प्रमाण रंगों चीजोंके समूहका तात्पर्य होता है ।

भावार्थ—उन दो गाथाओंमें—जिनकी वृत्ति श्री अमृतचंद्रकन टीकामें नहीं है—आचार्योंने बताया है कि मासका दोष सर्वथा त्यागने योग्य है । मासमें सदा सम्मूर्छित जंतु ब्रस उमी जातिन उत्पन्न होते हैं जैसा वह मास होता है । वेगिनती ब्रसचीव पैदा हो होकर मरते हैं इसीसे मासमे कभी दुर्गंध नहीं मिटनी है । द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक जंतुओंके मृतक कन्धेवरको मास कहते हैं । माशात् मास खाना जैसा अनुचित है वैसा ही जिन वस्तुओंमें ब्रसजंतु उत्पन्न हो होकर मरें उन वस्तुओंको भी खाना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें ब्रस जंतुओंका मृतक कन्धेवर मिल जाता है । इसीलिये सदा ही ताजा शुद्ध भोजन गृहस्थसे करना चाहिये और उसीमेंमे मुनियोंको दान करना चाहिये । वासी, सड़ा, बया भोजन मास दोषमे

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अमृतचन्द्र आचार्य मासके सप्तममें
यही बात कहते हैं—

यदपि किर भवति मास स्वयमेव मृतम्य महिषनुपभादे ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रिनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

जामाह्वयपि पश्यास्वपि विपच्यमानास्तु मासपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीना निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

आमा या पश्या या स्वादति य स्पृशति या पिशितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुकोटिनोवानाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ—मासके लिये अवश्य पशु मारे जायगे, हमसे बड़ी
हिंसा होगी। यदि कोई रहे कि अपनेसे मरे हुए बैल व भैंसे
मासमें तो हिंसा न होगी? उसके विशेषमें कहते हैं कि अवश्य हिंसा
होगी क्योंकि उस मासमें पैदा होनेवाले निगोद जीवोंका नाश हो
जायगा। क्योंकि मास पेशियोंमें कच्ची, पक्की व पकती हुई होनेपर
भी उनमें निरंतर उसी जातिके निगोद जीव पैदा होते रहते हैं।
इसलिये जो मासकी टलीको रुखी व पक्की खाता है या स्पर्श भी
करता है वह बहुत क्रोड जंतुओंके समूहको नाश करता है। भोजनकी
शुद्धि मांस, मद्य, मद्युके स्पर्श मात्रमे जाती रहती है इससे माधु-
गणोंको ऐसा ही जाहार लेना योग्य है जो निर्दोष हो। जैसा कहा है—

अ शुद्धमस मत्त यच्च भोज्य च लेज्य पेज्य चा

गिण्हति मुणो निक्ख सुत्तेण अणिशिय अ तु ॥ ८१४ ॥

भावार्थ—जो भोजन खाद्य, भोज्य, लेज्य, पेय शुद्ध हो, मासादि
दोष रहित हो, जंतुजोसे रहित हो, शास्त्रमे निन्दनीय न हो ऐसे

भोजनकी भिक्षाको मुनिगण लेते हैं । यहा यह भाव प्रताया गया है कि शेष कन्दमूल आदि आहार जो ऐर्षेन्द्रिय अनन्तकाय है ने तो अग्निसे पकाए जानेपर प्रासुक्त होजाते हैं तथा जो अनन्त वस-जीर्णोन्नी खान है सो अग्निसे पत्र हो, पर रहा हो व न पका हो कभी भी प्रासुक्त अर्थात् जीव रहित नहीं हो सक्ता है इस कारणसे सर्वथा अमक्ष्य है ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—आगे दस बातको कहते हैं कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्राशुक्त हो उसे दूसरोंको न देना चाहिये ।

अप्यडिकुट्ट पिंड पाणिगत नेव देयमण्यस्स ।

दत्ता भोत्तुमजोग्ग भुत्तो वा होदि पडिकुट्ठो ॥ ४९ ॥

अप्रतिकुट्ट पिंड पाणिगत नेव देयमन्यस्मै ।

, दत्त्वा भोत्तुमयोग्य भुत्तो वा भवति प्रतिकुट्ट ॥ ४६ ॥

अन्वय सञ्चित सामान्यार्थ—(अप्रतिकुट्ट पिंड) आगमसे जो आहार विरुद्ध हो (पाणिगत) सो हाथपर आजाने उसे (अण्णस्स नेव देयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तु-मजोग्ग) दे करके फिर भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पडिकुट्ठो होदि) यदि कदाचित् उसको भोग ले तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ।

विशेषार्थ—यहा यह भाव है—कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरको नहीं देता है निन्तु खालेता है उसके मोट रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोटरहितपना जाना जाता है ।

भावार्थ—दस गाथाका—जो अमृतचद्रुत टीकामें नहीं है—यह भाव है कि जो शुद्ध प्राशुक्त भोजन उनके हाथमें रखवा जावे

उमको साधुको समताभाससे सतौपसे लेना चाहिये । यदि कोई साधु कदाचित् मूलसे व कोई कारणवश उस आहारको जो उसके हाथपर रखवा गया है दूसरेको दे दे और वह भोजन दुबारा मुनिक हाथपर रखवा जाने तो उसको मुनिको योग्य लेना नहीं है । यदि कदाचित् ले लेवे तो वह प्रायश्चित्तका अधिकारी है । मुनिक हाथमें आया हुआ आस यदि मुनिद्वारा किसीको दिया जाने तो वह मुनि उसी समयसे अतराय पान्ते हैं । फिर उस दिन वे भोजनके अधिकारी नहीं होते हैं । इसका भाव जो मनश्चमे आया सो लिखा है । विशेष जानी सुधार छेवें ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्सर्ग मार्ग निश्चयचारित्र है तथा अपवाद मार्ग व्यवहारचारित्र है । इन दोनोंमें किसी अपेक्षामें परस्पर सहकारीपना है ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी रक्षा करनी चाहिये, ऐसा दिखाते हैं ।

बालो वा बृद्धो वा समभिहृदो वा पुणो मित्पणो वा ।

चरिण्य चरउ सजोग मूलच्छेद जघा ण हवदि ॥ ५० ॥

बालो वा बृद्धो वा समभिहृदो वा पुनग्लानो वा ।

चर्या चरतु रनयोग्या मूलच्छेदो यथा ण भवति ॥ ५० ॥

अन्वय सन्ति सामान्यार्थ —(बालो वा) बालक मुनि हो अथवा (बुटढो वा) उड़ढा हो वा (समभिहृदो) थक गया हो (वा पुनग्लानो वा) अथवा रोगी हो ऐसा मुनि (जघा) जिस तरह (मूलच्छेद) मूल समयका भग (ण हवदि) न होवे (सजोग) वैसे अपनी शक्तिके योग्य (चर्या) आचारको (चरइ) पाले ।

विशेषार्थ—प्रथम ही उत्सर्ग और अपवादका लक्षण कहते हैं। अपने शुद्ध आत्माके पासमें अन्य सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना सो उत्सर्ग है इसीको निश्चयनयमें मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम सर्व परित्याग है, परमोपेक्षा मयम है, वीतराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है—इस सबका एक ही भाव है। इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, जानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है। इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपहृत सयम है, सरागचारित्र है, शुभोपयोग है, इन सबका एक ही अर्थ है। महा शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग मार्गके कठिन आचरणमें वर्तन करता हुआ साधु शुद्धात्मतत्त्वके साधकरूपमें जो मूल सयम है उसका तथा सयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह नाश नहीं होने उस तरह कुछ भी प्रासुक आहार आदि को ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या सहायता सहित उत्सर्ग मार्ग कहा जाता है। और जब वह मुनि अपवाद रूप अपहृत सयमके मार्गमें वर्तता है तब भी शुद्धात्मतत्त्वका साधकरूपसे जो मूल मयम है उसका तथा मूल सयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह विनाश न हो उस तरह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित दर्शता है—अर्थात् इस तरह वर्तन करता है जिस तरह सयमका नाश न हो। यह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग है।

भार्यार्थ—इस गाथामें आचार्यने व्यापूर्वक बहुत ही स्पष्ट रूपसे मुनि मार्गपर चलनेकी विधि बताई है। निश्चय मार्ग तो

अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वही निज शुद्धात्माका श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, उसीका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है व उसीमें लीन होना सम्यग्चारित्र्य है—इसीको भागलिंग कहते हैं। यह निर्विरूप दशा है, यही बीतराग सम्यग्दर्शन तथा बीतराग चाग्रि है, यही उपेक्षा समय है, यही सर्व सयाम है, यही एकाग्रध्यानावस्था है। हमीमें बीतरागताकी अग्नि जलकर पुन बाये हुए घोर कर्मोंकी निर्जरा कर देती है, यही आत्माके बलसे उदाती है, यही ज्ञानका अधिक प्रकाश करती है। जो भरतचक्रवर्तिक समान परम वीर साधु हैं वे इस अग्निको लगातार अतमुहूर्त तक जगकर उतने ही क्षणमें घातियारूमोंको लम्घकर कवलनानी हो गाने हैं, परन्तु जो साधु इस योग्य न हो अर्थात् शुद्धात्माकी आराधनामें बराबर उपयोग न लगा सकें ऐसे वके हुए साधु, अथवा जो छोटी वयके व बड़ी वयके हों वा रोगपीडित हों इन सर्वसाधुओंको योग्य है कि जबतक उपयोग शुद्धात्माके सन्मुख लगे वहीं जमे रहें। जन ध्यानसे चलायमान हों तब व्यवहार धर्मका शरण लेकर जिस तरह अट्टाईस मूलगुणोंमें कोई भग्न न हो उस तरह वर्तन करें—क्षुधा शमन करनेको ईर्या समितिमें यमन करें, श्रावकके घर सम्मानपूर्वक पड़गाहे जानेपर शुद्ध जाहार ग्रहण करके वनमें लौट आने, शास्त्रका पठनपाठन उपदेशादि करें, कोमल पिच्छिकासे शोधते हुए शरीर, कमंडलु, शास्त्रादि रख उठावें, आवश्यकतापड़नेपर दौंचादि करें। यह सब व्यवहार या अपवाद मार्ग है उसको साधन करें। निश्चय और व्यवहार दोनोंकी अपेक्षा व सहायतासे वर्तना सुगम चर्या है। जो मुनि हठसे ऐसा एकान पकड़ले कि मैं तो शुद्धात्म

ध्यानमें ही जमे रहगा वह थक जानेपर यदि अप्रगट या व्यवहार मार्गको न पायेगा तो अवश्य समयमें भूट हीगा व शरीरका नाश व देगा । और जो मोड़ अनानी शुद्धात्माकी भावनाकी इच्छा ओडर केवल व्यवहार रूपमें मूल गुणोंके पालनेमें ही लगा रहेगा वह द्रव्यरिणी रहकर भावलिङ्गरूप मूल समयका घात कर टालेगा । इसलिये निश्चय व्यवहारको परस्पर मित्र भावमें ग्रहण करना चाहिये ।

जब व्यवहारमें वर्तना पड़े तब निश्चयकी तरफ दृष्टि रखते और यह भावना भाये कि कब मैं शुद्धात्माके वागमें रमण करूँ और जब शुद्धात्माके वागमें ऋण करते हुए किसी शरीरकी निर्मलताके कारण असमर्थ हो जाये तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें गमनागमन करता हुआ मूल समय और शरीरकी रक्षा करते हुए वर्तना ही मुनि धर्म साधनकी यथार्थ निधि है । इस गाथासे यह भी भाव क्षलक्षता है कि अठाईस मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए जनशान ऊनोदर आदि तपोंको यथाशक्ति पालन करना चाहिये । जो शक्ति कम हो तो उपवास न करे व कम करे । वृत्ति परिसंख्यानमें कोई बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करें । इत्यादि, आकुलता व आर्तध्यान चित्तमें न पैदा करके समताभावमें मोक्ष मार्ग साधन करना साधुका कर्तव्य है ।

सात्पर्य यह है कि साधुको जिस तरह बने भावोंकी शुद्धता बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । मूलचारमें कहा है—

भावविरदो दु विरदो ण दग्गविरदस्स सुगइ होई ।

विस्सयवणरमणलोलो धरियवो तेण मणहतथी ॥ ६६५ ॥

भावार्थ—जो अतर्क भावोंसे बुरागी है वही विरक्त है ।

जो द्वयमात्र बाहरमें त्यागी है उसको उत्तम गति नहीं हो सकती है । इस कारणसे इन्द्रियके विषयोसे रमणमें लोभपी मनरूपी द्वायासे जगत्त में रमना चाहिये ।

मामागिरुपाठमें श्री जमितगति महाराज कहते हैं—

यो जागर्ति शरीरजायकरणे वृत्तो निधत्ते यतो
 हेयादेयविचारग्रान्थद्वये नात्मत्रियायामसी ।
 स्वार्थं लब्धुमना विमुञ्चतु तत्र शब्दच्छरीरादर
 कार्यस्य प्रतिग्रहे न यतते निष्पत्तिग्राम सुधी ॥३२॥

भारार्थ—जो कोई वनन करनेवाला शरीरके कष्टके कर्ममें जागता है वर हेय उपादेयके विचारमें शून्य हृदय होकर आत्माके प्रयोजनको सिद्ध करना चाहता है, उसको शरीरका आदर छोड़ना चाहिये क्योंकि कार्यको पूर्ण करनेवाले बुद्धिवान कार्यके विना करनेवालेका यत्न नहीं करते अर्थात् निष्पत्तिग्रामको दूर रखते हैं ।

जो यथात्र आत्मसिद्धि है और शरीरादिसे वैरागी हैं वे ही मुनिपदकी चया पाल सकते हैं ॥ ५० ॥

उत्पानिना—आगे आचार्य कहते हैं कि अपवादकी अपेक्षा विना उत्तमगी तथा उत्सर्गकी अपेक्षा विना अपवाद निषेधने योग्य है । तथा इस बातको व्यतिरेक द्वारासे दृढ़ करने हैं ।

आहार ५ विहागे देस काल सम सम उपधि ।

जाणिता ते समणो बट्टदि जदि अप्पलेयी सो ॥५१॥

आहार व विहार देश काल धर्म समामुपधिम् ।

जात्वा तान् धूमणो वर्तेते यत्पलेयी स ॥ ५१ ॥

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (समणो) साधु (आहारे व विहारे) आहार या विहारमें (देस का सम खम उवधि ते जाणित्ता) देशको, समयको, मार्गकी वकनको, उपवासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी पग्ग्रहकी दशाको इन पाचोंको जानकर (वट्टदि) वर्तन करता है (मो अप्पलेगी) वह बहुत कम कर्मवधसे लिप्त होता है ।

त्रिशेषार्थ—जो शत्रु मित्रादिमें समान चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा विहार करनेमें नीचे लिगी इन पाच बातोंको पहले समझकर वर्तन करता है वह बहुत कम कर्मवध करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्ग आदिमें शिाना श्रम हुआ है व होगा (४) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या नहीं (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है या थकित है या रोगी है । ये पाच बातें साधुके आचरणक सहकारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्तन करे और यह विचार करे कि यदि मैं प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ कर्मवध होगा इस लिये अपवाद मार्गमें न प्रवर्तें तो फल यह होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलता न पाकर चित्तमें आर्तध्यानसे सक्लेश भाव हो जायगा तब शरीर त्यागकर पूर्ववृत्त पुण्यमें यदि देवों के कर्म चला गया तो वहा दीर्घकालक मयमका अभाव होनेसे महान कर्मका बन्ध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गको साधु त्याग देता है—तथा श्रद्धात्माकी भावनाको,

करानेवाला थोड़ासा कर्मबन्ध हो तो लाभ अधिक है ऐसा जानकर अपवादकी अपेक्षा सहित उत्तमर्ग मार्गको स्वीकार करता है । तेरे ही पूर्व सुनने में बड़े क्रमसे कोई अपहृत मयम शब्दसे कहने योग्य अपवाद मार्गमें प्रवर्तता है वदा चर्चन करता हुआ यदि निमी कारणसे आपधि, पथ्य आदिके लेनेमें कुछ कर्मबन्ध होगा ऐसा मय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाओं नहीं करता है तो उसका महान् कर्मका वध होता है अथवा व्याधिके उपायमें प्रवर्तता हुआ भी हरीनकी अर्थात् दृढ़के बहाने गुड़ खानेके समान इन्द्रियोक सुगममें लम्पटी होकर समयकी विराघना करता है तौ भी महान् कर्मबन्ध होता है । इसलिये साधु उत्तमर्गकी अपेक्षा न करके अपवाद मार्गको त्याग करके शुद्धात्माकी भावनारूप व शुभोपयोगरूप समयकी विराघना न करता हुआ औपधि पथ्य आदिके निमित्त ब्रह्म कर्मबन्ध होते हुए भी बहुत गुणोंसे पूर्ण उत्तमर्गकी अपेक्षा सहित अपवात्को स्वीकार करता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह अर्थ है कि साधुको यकांतसे हठग्राही न होना चाहिये । उत्तमर्ग मार्ग अर्थात् निश्चयमार्ग तथा अपवात्मार्ग अर्थात् व्यवहारमार्ग इन दोनोंसे बधावसर काम लेना चाहिये । जबतक शुद्धोपयोगमें ठहरा जावे तबतक तो उत्तमर्ग मार्गमें ही जीन रहे परन्तु जब उसमें उपयोग न लग सके तो उसको व्यवहारचारित्र्य सटारा लेकर जिसमें फिर सीधही शुद्धोपयोगमें चल्ना हो जाये ऐसी भावना करके कुछ शरीरकी थकनको मेटे—उसका वैय्यावृत्य करे, भोजनपानके निमित्त नगरमें जावे, शुद्ध

आहार ग्रहण करे, शरीरको स्वस्थ रखता हुआ बारबार उत्तमगमार्गमें आरूढ़ होता रहे । इसी विधिसे साधु समयका ठीक पालन कर सक्ता है । जो ऐसा दृढ़ करे कि मैं तो ध्यानमें ही बैठा रहूँगा न शरीरकी थकन मेढ़गा, न उमे आहार दूँगा, न शरीरसे मल हटा नेकी शौच करूँगा तो फल यह होगा कि शक्ति न होनेपर कुछ काल पीछे मन घबड़ा जायगा और पीड़ा चिन्तनवन आर्तव्यान हो जायेगा । तथा मरण करके कदाचित् देव आयु पूर्व बाधी हो तो देवगतिमें जाकर बहुत काल समयका लाभ बिना गमाएगा । यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सम्हाल करता रहता तो अधिक समय तक समय पालकर कर्मोंकी निर्जरा करता इससे ऐसे उत्सर्ग मार्गका एकांत पकड़नेवालेने थोड़े कर्म अधिक भयमें अधिक कर्म अधिक प्राप्त किया । इससे लाभके बड़े हानि ही उठाई । इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी सहायता लेकर उत्तमगमार्ग सेवन करना चाहिये । दूसरा एतनी साधु मात्र अपवाद मार्गका ही सेवन करे । शास्त्र पढ़े विहार करे, शरीरको भोजनादिसे रक्षित करे, परन्तु शुद्धोपयोगरूप उत्तमगमार्गपर जानेकी भावना न करे । निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्त्वको न अनुभवे, प्रतिक्रमण व सामायिक पाठादि पढ़े मो भी भाव साधुपनेको न पाकर अपना सच्चा हित नहीं कर सकेगा अथवा व्यवहार मार्गका एकांती साधु शरीर शोषक कठिन कठिन तप स्या करे—भोजन आदि करूँगा तो अल्प बच होगा ऐसा भय करके शरीरको स्वास्थ्ययुक्त व निराकुल न बनाने और अपने योगको शुद्धात्माके

यह भी एकांती

पौको नहीं पावेगा—अथवा कोई व्यवहार आत्मन्त्री साधु आहार पानका लोलुपी होकर अपवाद मार्गकी चिन्तुल परवाद न करे तो ऐसा साधु भी साधुपनेके फन्को नहीं प्राप्त कर सकेगा, म्रिन्तु महान् क्रमका वध करनेवाला होगा । इससे साधुको उत्सर्ग मार्ग सेवते हुए अपवाद की शरण व अपवाद मार्ग सेवते हुए निश्चय या उत्सर्ग की शरण लेते रहना चाहिये—किमी एक मार्गका हठ न करना चाहिये । जब साधु व्यपक श्रेणीपर चढ जाता है तब निश्चय व व्यवहार चरित्रका विस्मय ही नहीं रहता है । तब तो निश्चय चरित्रमें तमा हुआ अतमुह्यतमें फलज्ञानी होजाता है ।

यहा गाथामें यह बात स्पष्ट की है कि साधुको आहार व विहारम पाच मनोपर ध्यान दे लेना चाहिये ।

(१) यह देश महा में है व जहा में जाता है रिम प्रका रता है । राजा न्यायी है या अन्यायी है, मनी न्यायी है या अन्यायी है, श्रावकोंके घर हैं या नहीं, श्रावक धर्मज्ञाता, बुद्धि मान है या मूर्ख ह, श्रावकोंके घर भोडे है या बहुत हैं, अन्ननोंका अन्न साधुओंपर यहा उपसर्ग है या नहीं । इस तरह विचारकर जहा समयके पारुनेमें कोई बाधा नहा मालूम पडे उस देशमें ही, उस ग्राम या नगरमें ही साधु विहार करे, ठहरें या आहारके निमित्त नगरमें जायें । जैसे मन्वन्देशमें शारङ्ग वर्षका दुःकाल जानकर श्री भट्टनाहु श्रुतसेवनीने अपने चौगीस हजार मुनिमण्डो यह आचार की की कि इस देशको छोडकर दक्षिणमें जाना चाहिये । यह विचार सब अपवाद मार्ग है, परन्तु यदि साधु ऐसा न विचार करे

शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गमें नहीं चल सके ।

(२) कालका भी विचार करना जरूरी है । यह ऋतु कैसी है, ग्रीष्म है या उष्ण है या वर्षाकाल है, अधिक उष्णता है या अधिक ग्रीष्म है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशके साथ ही कर सकते हैं कि इस समय जिस देशमें किसी ऋतु है वहां समय पल सकेगा या नहीं । भोजनको जाते हुए अटपटी आखंडी देश व कालको विचार कर लेवे कि जिससे शरीरको पीडा न उठ जाये । जब शरीरकी शक्ति अधिक देगे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेने जन हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञा लेने । जिस रस या वस्तुके त्यागसे शरीर निगड जावे उसका त्याग न करे । ऋतुके अनुसार क्या भोजन लाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बैठे । प्रयोजन तो यह है कि मैं स्वरूपाचरणमें रमू उसके लिये शरीरको बनाए रखू । इस भावनासे योग्यताके साथ वर्तन करे ।

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे—कि मैंने ग्रंथ लेखनमें, शास्त्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब शरीरको स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिये नहीं तो यह किसी कामका न रहेगा । ऐसा विचार कर शरीरको आहागति करानेमें प्रमाद न करे ।

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि मैं कितने उपवासादि तप व नायकलेशादि तप करके नहीं घबड़ाऊंगा । जितनी शक्ति देखे उतना तप करे । यदि अपनी शक्तिमें न देखकर शक्तिसे अधिक तप कर ले तो आर्तव्यानी होकर धर्मध्यानमें डिग जाये और उल्टी अधिक हानि करे ।

(५) अपने शरीरकी दशाको देखकर योग्य आहार ले या थोटी या अधिक दूर विहार करे । मेरा शरीर बालक है या वृद्ध

है या रोगी है ऐसा विचार करके आहार विहार करे । वास्तवमें ये सब अपवाद या व्यवहार मार्गके विचार हैं, परंतु भ्रम्यामी साधकको ऐसा करना उचित है, नहीं तो वह धर्मध्यान निराश्रुत ताके साथ नहीं कर सका है । वीतराग चारित्रको ही ग्रहण करने योग्य मानके जब उसमें परिणाम न उठे तब सराग चारित्रमें वर्तन करे तौमी वीतराग चारित्रमें श्रीधर जानेकी भावना करे ।

इस तरह जो साधु निमैकी होकर देशकालादि देखकर वर्तन करते हैं वे कभी समयका भग्न न करते हुए सुगमतासे मोक्षमार्गपर चले जाते हैं । यही कारण है जिससे यह बात कही है कि साधु कभी अप्रमत्त गुणस्थानमें कभी प्रमत्त गुणस्थानमें बारम्बार आवागमन करते हैं—अप्रमत्त गुणस्थानमें ठहरना उत्तम मार्ग है, प्रमत्तमें आना अपवाद मार्ग है । इसी छोटे गुणस्थानमें ही साधु आहार, विहार, उपदेशादि करते हैं । सातवेंमें ध्यानस्थ होजाते हैं । यद्यपि हरएक दो गुणस्थानका काल अतमुहूर्त है तथापि बार बार आते जाते हैं । कभी उपदेश करते विद्वान् करते आहार करते हुए भी मध्यमें जगज्ज या निमी मध्यम अतमुहूर्तके लिये स्वरूपमें रमण कर लेते हैं ।

प्रयोजन यही है कि जिस तरह इस नाश्वत देहसे दीर्घकाय तक स्वरूपका आराधन होकर उस तरह साधुको विचार पूर्वक वर्तन करना चाहिये । २८ मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए जोमन फ़ोड़ जैसा अवसर हो चारित्र पालते रहना चाहिये । परिणाममें कभी सङ्केत भावसे नहीं खाना चाहिये । कहा है सारसमुचयमें श्री कुलभद्र आचार्यने—

तथानुष्ठेयमेतद्धि पंडितेन हितैषिणा ।

यथा न विक्रिया याति मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६५॥

सकेशो नहि कर्तव्यः सकेशो वधकारण ।

स क्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजन ॥ १६७ ॥

स क्लेशपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिश ।

शुभहृत्कर्मसम्बन्धः भवकोटिषु दुःखदम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ—आत्महितको चाहनेवाले पंडितजनका कर्तव्य है कि इस तरह चारित्र्यको पाले जिससे विपत्ति या उपसर्ग परीप्त आनेपर भी मन अतिशय करके विकारी न हो, मनमें सक्लेश या दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि यह सबलेश कर्मस्यका कारण है । ऐसे आर्त्तभावोंसे यह जीव दुःखका प्राप्त हो जाता है—सकलेश भावसे यह जीव करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान् कर्मबन्धको प्राप्त होता है ।

भाव सही है कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग इन दोनों सिवाय कभी अशुभोपयोगको स्थान नहीं देना चाहिये ।

इस तरह 'उदयरण जिणमग्गे' इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करने हुए चौथे स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह पूर्व रहे हुए क्रमसे ही "णिरवेस्सलो-जोगो" इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥

इससे आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात् मोक्षमार्ग नामका अधिनार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतासे "पयममणो" इत्यादि यथाक्रमसे पहले स्थलोंमें चार गाथाएँ हैं । इसके पीछे भेद व

लगा हुआ है सो श्रमण है । टीकीमें उन्हेके समान जाता दृष्टा एक स्वभावका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उसको आदि लेकर सर्व पदार्थोंमें जो साधु श्रद्धाका धारी हो उमीके एकाग्रभाव प्राप्त होता है । तथा इन जीवादि पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है । अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदादिका कथन हो उसी आगमका अभ्यास करना चाहिये । केवल पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगमोंमें सारभूत जो चिदान्तरूप एक परमात्मतत्त्वका प्रकाशक अव्यात्म ग्रन्थ है व जिसके अभ्यासमें पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है उसका मनन करे । इस कारणसे ही उम उपर कहे गए आगम तथा परमागममें जो उद्योग है वह श्रेष्ठ है । ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बतलाया है कि शुद्धोपयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अजीव आदि तत्वोंका यथार्थज्ञान और श्रद्धान होगा । जिसने सर्व पदार्थोंके स्वभावको समझ लिया है तथा अध्यात्मिक ग्रन्थोंके मननसे निज आत्माको परमशुद्ध केवलज्ञानका घनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान पूर्णके स्वरूपाचरणमें रमण कर सकता है । पदार्थोंका ज्ञान जिन आगमके अच्छी तरह पठन पाठन व मान करनेसे होता है इस लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये, बिना आगमके अभ्यासके मात्र लिङ्गका लाभ होना अतिशय कठिन है, उपयोगकी श्रिता पाना बहुत मठिन काम है । जानी जीव जानके बलमें पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक समझके समदर्शी होमक्ता है ।

व्यवहारमें पदार्थोंका स्वरूप अनेक भेदरूप व अनेक पर्यायरूप है जब कि निश्चयनयसे हरएक पदार्थ अपने-स्वरूपमें

है । मैं कृता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं ममारी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुरी हूँ, यह कल्पना व्यवहारके आत्मस्वप्नमें होनी है ।

निश्चयनयमे नर एतसो यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा शुद्ध है, पातादृष्टा है न परभावका कर्ता है न परभावका भोक्ता है, अपनी निज परिणतिमें सदा परिणमन करता हुआ अपने शुद्ध भावना ही कृता व भोक्ता है । निजने रागादिभाव हैं मय मोहनीय कर्मकी व्याधिमें होते हैं । मैं निश्चयसे सर्व कर्मों की व्याधिमें रहित परम प्रीतिराग हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जैसी अपने स्वभावी होती है ऐसी ही जगतमें अन्य आत्माओंकी होती है । तब निश्चयनयमे नर पदार्थोंका ज्ञान बुद्धिमें स्थापने लगता है तब ज्ञातारा मन आकुलित नहीं होना तथा उसके मनमें रागद्वेषकी कालिमा दूर हो जाती है । तब उसके न कोई शत्रु मित्रता है न मित्र मित्रता है । जब ऐसी स्थिति जानकी हो जाती है तब ही यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है और तब ही अपने स्वरूपमें रमणता होती है तथा तब ही वह श्रमणभाव श्रमण है व शुद्धोपयोगका रमनेवाला है । आगम ज्ञान इतना आनन्दयन है कि इसके प्रतापमें आयुके सिराय मन मोहनीय आदि सात कर्मोंकी स्थिति घट जाती है और परिणामोंमें कषायोंकी अनुभाग शक्ति घटनेमें विशुद्धता बढ़ती जाती है । जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतनी और कषायोंकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है । इस तरह आगमके मननमें ही यह ज्ञान दशनालब्धिमें प्रायोग्यलब्धि पाकर सम्यग्दृष्टि हो जाता है । सम्यग्दृष्टिसे आत्मानुभव होता ही है ।

वश ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव चौथे पाचवें गृहस्थके गुणस्थानोंमें भी थोड़ी२ एकाग्रता अपने स्वरूपमें प्राप्त करता है, फिर जब साधु हो जाता है तब उस रत्नत्रय धर्मके प्रतापमें स्वरूपकी एकाग्रतारूप उत्सर्ग मार्गको या शुद्धोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर लेता है। प्रयोजन रहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाव मुनिपदका मूल कारण है। मृलाचारमें कहा भी है—

सज्ज्वायं कुर्वन्तो पञ्चेन्द्रियसंयुजो त्रिगुत्तो य ।

हृषदि य एवमगमणो विणयण समाहिजो मिषत् ॥४१॥

यारमविधहिवि तये सम्भतरवाहिरे कुसल्विद्वे ।

णधि अतिथि णधि य होहो सज्ज्वायसम तत्रोक्कम्म ॥४०६॥

सुई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एय ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जो साधु स्वाध्याय करता है वही पञ्चेन्द्रियाँको मकोचित रखता हुआ, मन वचन कायकी गुप्तिमें लगा हुआ, एकाग्र मन रखता हुआ विनय सहित होता है। स्वाध्यायके बिना इन्द्रिय मनका निरोध व स्वरूपमें एकाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय नहीं हो सक्ता है। तीर्थन्त्रादिने जो अभ्यन्तरवारह गारह प्रकारका तप प्रदर्शित किया है उनमें स्वाध्याय करनेके समान न कोई तप है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जैसे सूतमें परोई हुई सुई प्रमाद दोषमें भी नहीं नष्ट होती है अर्थात् भूल जानेपर भी मिल जाती है, ऐसे ही जो शास्त्रका अभ्यासी पुरुष है वह प्रमाद दोषसे नष्ट होकर ससाररूपी गर्तमें नहीं पड़ता है। शास्त्रज्ञान सदा ही परिणामोक्तो मोक्ष मार्गमें उत्साहित रखता है। इसलिये साधुको शास्त्रोंका अभ्यास निरन्तर करना चाहिये कभी भी शास्त्रका

आत्म्यन न छोड़ना चाहिये । वाम्त्वमें ज्ञानके बिना ममत्वनाश नहीं हो सका है ।

श्री पूज्यपाद महाराज समाधिस्तवमें कहते हैं—

यस्य सस्यन्दमाप्नाति निष्पन्देन सम जगत् ।

अप्रक्षमक्रियाभोग स सम याति नेतर ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जिसके ज्ञानमें यह चलता फिरता क्रिया कृत हुआ जगत ऐसा भासता है कि मानो निश्चल क्रिया रहित है, बुद्धिके विस्फोटमें शून्य है तथा कार्य और भोगोंमें रहित एक रूप अपने स्वभावमें है उन्मीक भावोंमें समता पैदा होती है। दूसरा कोई समताओं नहीं प्राप्त कर सका है ।

अतएव यह बात अच्छी तरह सिद्ध है कि साधुपदमें आगम ज्ञानरी बड़ी आवश्यकता है ॥ ५२ ॥

उद्यानिका—आगे कहते हैं कि जिसको आगमना ज्ञान नहीं है उसके कर्मोंका क्षय नहीं होसकता है ।

आगमहीणो समणो जेवप्पाण पर वियाणादि ।

अविजाणतो अत्ये खवेदि कम्माणि किर भिस्सू ॥ ५३ ॥

आगमहीन धमणो नैवात्मान पर विजामाति ।

अविजानन्नर्थान् क्षपयति कमाणि कथ भिस्सू ॥ ५३ ॥

अन्यत्र सहित सामान्यार्थ —(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे रहित (समणो) साधु (जेवप्पाण पर) न तो आत्मानो न अन्यको (वियाणादि) जानता है । (अत्ये अविजाणतो) परमात्मा आदि पदार्थोंको नहीं समझता हुआ (भिस्सू) साधु (कथ) किस तरह (कम्माणि) कर्मोंको (खवेदि) क्षय कर सका है ।

विशेषार्थ—“ गुणजीवापज्जती पाणा मण्णा य भग्गणाओ य,
उवओगोवि य कमसो वीम तु परूयणा भणिदा ’ श्री गोमटमारकी
इम गाथाके अनुसार निम्न भाव यह है कि इम गोमटसार जीव
पांडमें २० अय्याय है, १ गुणस्थान, २ जीवसमाम, ३ पर्याप्ति,
४ प्राण, ५ सजा, ६ गनिमार्गणा, ७ इन्द्रिय मा०, ८ काय मा०,
९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ उपाय मा०, १२ ज्ञान मा०,
१३ मयम मा०, १४ दर्शन मा०, १५ लेख्या मा०, १६ भव्य
मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ सजिमा०, १९ आहार, २० उप-
योगमे निम्नने व्यवहारनयमे आगमको नहीं जाना तथा—

“ भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियदेहपरमत्थु ।

मो अद्वउ अवरदाह किं वादरिसउपत्थु ॥

इस दोहा सूत्रके अनुसार निम्न भाव यह है कि निम्नने अपनी
देहमे परमपदार्थ आत्माको भिन नहीं जाना वह आर्त्तरौद्रध्यानी किम
तरह अपने आत्म पदार्थको देख मत्ता है, समस्त आगममें मारभूत
अघात्म शास्त्रको नहीं जाना वह पुरुष रागादि दोषोंसे रहित तथा
अज्यानाय सुख आदि गुणोंक धारी अपने आत्म द्रव्यको भाव र्ममे
रूढ़ने योग्य राग द्वेषादि नाना प्रकार विकल्प जालोंमे निश्चयनयमे
भेदको नहीं जानता है और न कर्मरूपी शत्रुको निर्व्यश करनेवाले
अपने ही परमात्म तत्वको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंमे जुदा
जानता है और न अरीर रहित शुद्ध जात्म पदार्थको शरीरादि
नोक्षर्मोंसे जुदा समझता है । इस तरह भेद ज्ञानके न होनेपर उ
शरीरमें निरान्ति अपने शुद्धात्माकी भी रुचि नहीं रखता है और
न उसकी भावना मर रागादिका त्याग रुके करता है, ऐसी दशामें

उमरे कर्मों का क्षय किम तरह होमक्ता है ? अर्थात् कदापि नहीं होसक्ता है । इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरुषको परमात्मका अभ्यास ही सगुना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ।

भारवि-इस गाथामें आचार्यने आर भी दृष्ट कर दिया है कि शास्त्र ज्ञान निमने नहीं ऐसा साधु अपने आत्माको भावकर्म द्रव्यरूप तथा नोर्कर्मस भिन्न नहीं जानता हुआ तथा उसका भानका अनुभव न पाता हुआ निर्मा भी तरह कर्मों का क्षय नहीं कर सक्ता है, इसलिये साधुको निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंमें पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । व्यवहार नयसे जीवादि तत्त्वोंको बतानेवाले ग्रन्थ श्री तत्त्वाधिसूत्र व उसकी वृत्तियों मन्वाय मिडि, राजगर्निक, श्लोकगर्निक आदि व श्री गोमटसारादि हैं । कर्ममें कम इन ग्रन्थोंका तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना निममें यह जाननम आ जाये कि कर्मों का बधन जीवके साथ किस तरह होता है व कर्मवधके कारण समागमें कर्मों व अवस्थाएँ भोगनी पत्ती हैं तथा कर्मोंके नाशका क्या उपाय है तथा उसका अंतिम फल मोक्ष है । जब व्यवहार नयमें ज्ञान ले तब निश्चयनयकी मुख्यतामें आत्माको सर्व अनात्माओंमें भिन्न दिगलानेवाले ग्रन्थ परमात्मा प्रकाश, समयसार, समाधिगत, इष्टोपदेश आदि पदों जिससे बुद्धिमें भिन्न आत्माकी अनुभूति होने लगे । इस तरह जब शास्त्रोंका रहस्य समझ जायेगा तब इसके भेदज्ञान हो जायगा । भेद ज्ञानके द्वारा अपने शुद्ध आत्म पदार्थको सभसे जुदा अनुभव सक्ता हुआ साम्यभावरूपी चारित्रको पाकर ध्यानकी अग्निसे कर्मोंका क्षय कर पाता है । इसीलिये साधुको शास्त्रके रहस्यके जाननेकी

अत्यन्त आवश्यक है । भिन्न आत्माक ज्ञानके बिना आत्म मनन कभी नहीं हो सका है ।

सूत्रपाठमें कहा है—

सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स भयणासण च सो कुणदि ।

सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोमि ॥ ३ ॥

सुत्तत्थ जिणभणिय जीयाजोयादि बहुचिह अत्थ ।

हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो ह सदिट्ठो ॥ ५ ॥

भार्य—जो शास्त्रोंका जाननेवाला है वही ससारके उपज-
नेका नाश करता है । जैसे लोहेकी सड़ टोरे बिना नष्ट होती है
परन्तु टोरा महित होनेपर नष्ट नहीं होती है । सूत्रके अर्थको
जिनेन्द्र भगवानने कहा है तथा सूत्रमें जीय अजीय आदि बहुत
प्रकार पदार्थोंका वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि
त्यागने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? जो सूत्रको
जानता है वही सम्यग्दृष्टी है ।

इस लिये आगमज्ञानको बड़ा भारी अल्पजन मानना चाहिये ।
बिना इसके स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा
जो कर्मोंके नाशमें मुख्य हेतु है ॥ ५३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके
लिये आगम ही उनकी दृष्टि है—

आगमचक्खु साह इन्द्रियचक्खणि सव्वभूताणि ।

देवा य ओहि चक्खु सिद्धा पुण सव्वट्ठो चक्खु ॥ ५४ ॥

आगमचक्खु साधुरिन्द्रियचक्षुषि सम्भूतानि ।

सिद्धा पुन सर्वतश्चक्षुष ॥ ५५ ॥

अन्यप सहित सामान्यार्थ—(साह) साधु महागुरु (आगम चरम्) आगमक नेत्रम नेत्रोवाते है (मन्त्रगणि) मन्त्र सप्तमी पीर (नियोगगणि) नियोगिक द्वारा ज्ञानोवाते है (साय सेति चरम्) और नेत्रगण अधिष्ठानमें जानेवाते है (पुन) पान्तु (मिष्टा सत्यने चरम्) मिष्ट भगवान् सप्त सप्तने सप्त देवनेवाते है।

विशेषार्थ—निश्चय रत्नत्रयके आगममें तिन शुद्धात्माके साधनेवाल माधुगण शुद्धता आदि पणोंवा समझावेवा जो परमागम है उमरी दृष्टिमें नेत्रोवाते होते है। सर्व सप्तमी जीव सामान्यन निश्चयनयने यद्यपि स्त्रीन्द्रिय और अमृत करन जानाति गुण स्वरूप है तथापि ध्यरहार नयने आदि कर्तव्यने वगने दृष्टिया पीर होनेक कारणमें दृष्टिके द्वारा जानोवाले होते है। चार प्रमाणके नेत्र मूत्रम मूर्तार शुद्ध उच्यते जानेवाले अर-भिज्ञानके द्वारा नेत्रोवाले होते है परन्तु मिष्ट भगवान् शुद्ध शुद्ध एक स्वभावमई जो—अपने जीव अनीवने भरे हुए मोक्षभागे प्रमाण शुद्ध असत्वात प्रदत्त—उन सप्त प्रदेशोंमें देखनेवाते है इसमें यह बात कही गई है कि सब शुद्धात्माके प्रदेशोंमें नेत्रनेकी योग्यताकी उत्पत्तिके लिये मोक्षार्थी पुरुषोंको उस स्वमवेदन ज्ञानकी ही भावना करनी योग्य है जो निर्दिष्ट है और परमागमके उप देशसे उत्पन्न होता है।

भार्यार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुको चाग्रि पालनके लिये आगम ज्ञानकी और भी आवश्यकता बता दी है और यह बता दिया है कि यद्यपि माधुके मामा य मनुष्योंकी तरह दृष्टिया है और मन है, परन्तु उनमें वह ज्ञान नहीं होमक्ता जिसकी आवश्यकता

द्वारा जाने जाने है, क्योंकि श्रुतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थोंको जान लेनेपर जब स्वमनेदन ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उम स्वमनेदनके बलमे जब केवल ज्ञान पैदा होता है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष हो गाने हैं । इस कारणमे आगमकी चक्षुमे परम्परा मर्म ही दीव्य जाता है ।

भावार्थ—इस गाथामे यह ज्ञान बताया है कि श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञानमे बड़ी शक्ति है । जेमे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं वेमे श्रुतज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानने ह । केवल अनर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहतकी गणीसे जो पदार्थोंका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीको गणधरोने धारणामे लेकर आचाराग आदि द्वादश अंगकी रचना की । उमके अनुसार उनके शिष्य प्रशिष्योने और शास्त्रोकी रचना की । जैन शास्त्रोमे उही ज्ञान मिलता है जो केवली महाराजने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया । इसलिये आगमके द्वारा हम मन कुछ जानने योग्य जान सक्ते हैं ।

यान्तवमें जानने योग्य इस लोके भीतर पाए जानेवाले ठ द्रव्य हैं—अनतानत जीव, अनतानत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और अमर्याद काल द्रव्य । इन मनका स्वरूप जानना चाहिये—कि इनमें सामान्य गुण क्या क्या है तथा विशेष गुण क्या क्या हैं ? आगम अच्छी तरह बता देता है कि अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलुत्व ये ठ प्रसिद्ध सामान्य गुण हैं । तथा चेतनादि जीवके विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्गलके विशेष गुण, गति सहकारी धर्मका विशेष गुण, स्थिति सहकारी अधर्मका, अकाश दान सहकारी आकाशका, वर्तना सहकारी कालका विशेष

है । चारित्ररूपी नाव है, व्यानरूपी हवा है चानरूपी नावसे चगनेवाला है । इन तीनोंकी सहायतामे भव्य जीव ससार माग रसों तिर जाने है । जेमे चगनेवाले नाविकके बिना नाव समुद्रम ठीक नहीं चल सकती और न उच्छिस्त स्थानसे पटुच सकती है । नाविकका होना जमे अत्यन्त जरूरी है वैसे ही आगमज्ञानकी आवश्यकता है । बिना इससे मोक्षमार्गसे देख ही नहीं सकता, तब चगगा जमे व पटुचेगा कैसे ।

कुरलचानकी प्राप्तिमा भाक्षात कारण स्वात्मानुभय स्वमयन चान ह ओर स्वसनेदनका कारण शास्त्रोक्त यथार्थ चान है । इस लिये चानके बिना मोक्षमार्गका लाभ नहीं होसका है ॥ ५४ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आगमके लोचनमे सर्व निगता है —

सर्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जर्हि चित्तेहि ।

जाणति आगमेण हि पेडित्ता तेवि ते समणा ॥ ५५ ॥

मैं आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चिन्त्रै ।

जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि तेभ्यमणा ॥ ५६ ॥

अन्यत्र सहित सामान्यार्थ—(चित्तेहि गुण पञ्जर्हि) नाना प्रकार गुण पर्यायोंके साथ (सर्वे अत्था) सर्वे पदार्थ (आगमसिद्धा) आगमसे जाने जाने है । (आगमेण) आग मने द्वारा (हि) निश्चयसे (तेवि) तिन सबको (पेडित्ता) समझकर (जाणति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं ।

निशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्म पदार्थको लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके

जिन आगमको स्याद्वाद भी कहते हैं । क्योंकि इसमें पदार्थोंके भिन्न २ स्वभावोंको भिन्न २ अपेक्षाओंमें बताया गया है ।

श्री समतमद्राचार्य आप्तमीमामां स्याद्वादको केवलज्ञानके समान बताते हैं, जैसे—

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च एतस्त्वन्यतम भवेत् ॥ १०५ ॥

भारार्थ—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें सर्व तत्त्वोंके प्रकाशनेकी अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि दोनोंमेंसे एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञानसे प्रगट होते हैं उन मनको परोक्षरूपसे शास्त्र बताता है । इसलिये सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताते हैं—केवलज्ञान न हो तो स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो—और यदि स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो तो केवलज्ञान मनको जानता है यह बात कौन कहे । जो जिनगणीमें तत्त्वोंको निश्चय तथा व्यवहार नयमें ठीक २ समझ लेता है वह ज्ञानापेक्षा परम सतुष्ट होजाता है । जैसे केवलज्ञानी ज्ञानापेक्षा निराकुल और सतोपी है वैसे शास्त्रज्ञानी भी निराकुल और सतोपी होजाता है । मृत्वाचार अनागार भावनामें कहा है कि साधु ऐसे ज्ञानी होते हैं—

सुदरयणपुण्यरूपा हेउणयविसारदा विउलमुद्धी ।

णिउणत्थ सत्थकुसला परमपदवियाणया समणा ॥६७॥

भारार्थ—श्रुतरूपी रत्नसे जिनके कान भरे हुए हैं अर्थात् जो शास्त्रके ज्ञाता हैं, हेतु और नयके ज्ञाता पंडित हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, अनेक सिद्धांत व्याकरण, तर्क, साहित्यादि शास्त्रोंमें कुशल

गुण है । गुणोंमें जो परिणाम या अवस्था होती है वे ही पदार्थ हैं । जमे मनिज्ञान, श्रुतज्ञान, दृग्गण पीतृणं श्रान्ति ।

आगमके द्वारा हमका छ द्रव्योंके गुणपर्याय एकर २ विन्ति होजाने है तथा हम अच्छी तरह जान लेते हैं कि ७ द्रव्योंमें एक दूसरेमें तिलकुल भिन्नता है तथा हम यह भी जान लेते हैं कि आत्मामें आदिशक्ति कर्म रक्षक प्रगल्भ चला जाया है इसलिये यह समझी आत्मा शुद्धताके भोगता हुआ रागी द्वेषी मोही हास्य पाप व पुण्यको माधता है तथा उसके फलमें सुख दुःखको भोगता है ।

त्यक्तार २ निश्चयनयमे छ द्रव्योंका ज्ञान आगममें होजाना है । पदार्थोंमें नित्यपना है, अनित्यपना है, अस्तिपना है, नास्तिपना है, एकपना है, अनेकपना है, आन्ति अनेक स्वभावरूपना भी आगमके नाममें मादम होजाता है । पदार्थोंके जाननेका प्रयोजन यही है जो हम अपना जामाको सर्व अन्य आत्माजोमे २ पुद्गलदि द्रव्योंमें, व रागादिक नैमित्तिक भावोंमें जुटा एक शुद्ध स्पष्टिकमय अपने स्वभाविक ज्ञानदर्शनान्ति गुणोंका पुन ज्ञानर उमके स्वरूपका भेद मादम करके भेदनाही होजाव जिसमे हमको वह स्वसत्वेक ज्ञान व स्वानुभव हो जावे जिसके प्रतापमें यह आत्मा कर्मरक्षक पाप्मन केरलजानी हो जाता है । तब त्रिन पदार्थोंको कुछ गुण पर्यायों सहित क्रम क्रमसे परोक्ष ज्ञानमें जानता था उन सर्व पदार्थोंको सर्व गुण पर्यायों सहित बिना क्रमके प्रत्यक्ष नामें जान लेता है । वास्तवमें केरलजा प्राप्ति का कारण मति, अवधि व मन पर्यय ज्ञान नहीं है किन्तु एक श्रुतज्ञान है । इसीलिये जो मोक्षार्थी हैं उनकी अच्छी तरह आगमकी सेवा करके तत्त्वज्ञानी नेना चाहिये ।

भावार्थ—इस भाषामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि परमा-
गमके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जगतक पदार्थोंका
ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा तबनकमिथ्यात्व कर्म
और अनतानुगधी कषायका बल नहीं घटेगा । त्याहारूप जिनवाणीमें
रमण करनेमें ही सम्यग्दर्शनको रोक्नेवाली कर्म प्रवृत्तियें उपशम
होनेकी निश्चयताको प्राप्त होती है, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति
करता है जो समय २ अनतगुणी विशुद्धताको प्राप्त होते जाने हैं
जिनको करणलब्धि कहते हैं । चाहे जितना भी शास्त्रोंका ज्ञाता है
जगतक वह मन् कषायमें भेद विज्ञानका अभ्यास न करेगा और
समान शरीर भोगसे उदासपनेकी भावना न माएगा तबतक करण-
लब्धिका पाना दुर्लभ है । करणलब्धिके अतमुत्कर्षतक रहनेमें ही
अनादि मिथ्यादृष्टीके पांच ३ साठ मिथ्यादृष्टीके कभी सात ३
कभी पांच प्रवृत्तियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति
होती है । जिस समय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है उस समय तक
शास्त्रका ज्ञान ठीक होनेपर भी वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जासکتा
है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान १४ ही समयमें होजाते हैं और
इनके होनेपर ही उमीममम स्वरूपचरण चारित्र अर्थात् म्यानुभव
भी होजाता है । इन तीनोंका अविनाभावसम्बन्ध है । अनतानुगधी
कषाय चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली
स्वरूपचरणरूप म्यानुभूतिको रोक्ता है । उसके उपशम होने ही
सम्यग्चारित्र भी होजाता है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके होते हुए यथार्थ ज्ञान और यथार्थ
चारित्र होजाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता

है वे ही साधु परमपदरूप मुक्तिके स्वरूपके चाता होते हैं ।
वास्तवमें जो आगमके चाता हैं वे सर्वप्रयोजनमृत तत्त्वोंके ज्ञाता हैं ।

इस तरह आगमके अभ्यासको कहते हुए प्रथम स्थलमें चार
सूत्र पूर्ण हुए ॥ ११ ॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान
तथा श्रद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र्य इन तीनकी एकता ही मोक्षमार्ग है ।

आगमपुत्र्या दिट्ठी ण भणदि जम्सेह सजमो तस्स ।

णत्थित्त भणइ सुत्त असजजो हवदि किध समणो ॥५६॥

आगमपूर्वादिष्टि न भवति यस्पेह सयमस्तस्य ।

नास्तोति भणति सूत्रमसयतो भवति कथ भ्रमण ॥५६॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इसलोकमें (जम्स) जिस
जीवके (आगमपुत्र्या) आगमज्ञान पूर्वक (दिट्ठी) सम्यग्दर्शन (ण म
वत्ति) नहीं है (तस्स) उस जीवके (सजमो णत्थित्त सुत्त भणइ)
सयम नहीं है ऐसा सूत्र कहता है । (असजजो) जो असयमी है
वह (किध) किस तरह (समणो) भ्रमणया साधु (हवदि) होसकता है ?

विशेषार्थ—दोषग्रहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने
योग्य है । ऐसी रचि सहित सम्यग्दर्शन निम्नके नहीं है वह परमा-
गमके बलसे निर्मल एक नान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न
सम्यग्दृष्टि है जो न सम्यग्ज्ञानी है । इन दोनोंके अभाव होने हुए
पंचेन्द्रियोंके विषयोक्ती इच्छा तथा छ प्रफार जीवोंने वधसे जलग
रहनेपर भी कोई जीव सयमी नहीं होसकता है । इससे यह सिद्ध
किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और सयमपना ये
तीनों ही एक साथ मोक्षके कारण होते हैं ।

भावेण होइ णगो मिच्छत्ताइं य दोस चइऊण ।

पच्छा दब्बेण मुणो पयइदि लिग जिणाणाए ॥ ७३ ॥

भावार्थ—जो पहले मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषोंको त्यागकर अपने भावोंमें नग्न होकर एक रूप शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है वही पीछे द्रव्यसे जित आत्मा प्रमाण बाहरी नग्न भेष मुनिका प्रगट करें, क्योंकि धर्मका स्वभाव भी यही है। जैसा बरी रहा है—

अप्पा अप्पमि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।

ससारतरणहेंदू धम्मोत्ति जिणेहि णिदिठ्ठ ॥ ८५ ॥

भावार्थ—रागादि सखल दोषोंको छोड़कर आत्माका आत्मामें रत होना सो ही ससार समुद्रमें तारनेका कारण धर्म है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है ।

जो रत्नत्रय धर्मका मेहन करतीं ह वही साधु होसक्ता है ॥९६॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि आगमना ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा सयमपना इन तीनोंका एक कालपना व एकर साथपना नहीं होये तो मोक्ष नहीं होसक्ती है ।

णहि आगमेण सिज्झदि सदहण जदि ण अत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो जत्थे असज्जो वा ण णिव्वादि ॥ ८७ ॥

न ह्यागमेन सिद्ध्यति श्रद्धान यदि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धाया अर्थान्म यत्ने वा न निर्वाति ॥ ५७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (अत्थेसु सदहण न अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होवे तो (नहि आगमेन सिद्ध्यति) मात्र आगमने ज्ञानसे सिद्ध नहीं होसक्ता है । (अत्थे सदहमाणो)

है । क्योंकि जानाअरणीय और मोहनीय कर्मोंका प्रदय अभी विद्यमान है । इन्हीं कर्मोंके नाशके लिये सम्यग्दर्शिकी स्वातुंभूतिकी दृष्टि प्राप्त होजाती है । कर्मापोंके कारणसे यद्यपि सम्यग्दर्शित गृहस्थको गृहस्थारम्भमें, राज्यकार्यमें, व्यापारमें, शिल्पकर्म व कृषिकर्म आदिमें बसना करना पड़ता है तथापि वह अनङ्गमे इनकी ऐसी गाढ़ रचि नहीं रखता है जैसी गाढ़रचि उसको म्यानुभव करनेकी होती है इसलिये वह अपना समय म्यानुभव करनेके लिये निकालता रहता है । इसी म्यानुभवक अभ्यासमे सत्तामें स्थित कर्मापोंकी शक्ति घटती जाती है । जब अप्रत्याभ्यानावरण कर्माप दूर जाता है तब वह बाहरी जातुलता घटनेको श्रावकके बाह्य प्रतीकों पालने लगा है । इसी तरह म्यानुभवका अभ्यास भी बढ़ता जाता है । इस बढ़ने हुए स्वरूपाचरणके प्रतापमे तब प्रत्याभ्यानावरण कर्माप भी दूर जाते हैं तब मुनिसा पद धारणकर तथा सब परिग्रहका त्याग कर परम वीतरागी हो आत्मध्यान करता है और उमी समय उसको यथार्थ श्रमण या मुनि कहने हैं । इसीलिये यदि कोई सम्यक्के बिना इन्द्रियभ्रम करे, प्राणी-रक्षा पाने, साधुके सन नाहरी चारित्रिका अभ्यास करे तब भी वह सयमी नहीं होसकता है, क्योंकि वह न स्वरूपाचरणको पहचानता है और न उसकी प्राप्तिरा यत्न ही करता है । इसलिये यही मोक्षमार्ग है, जहां सम्यग्दर्शन चानचारित्र तीनों एक साथ हों, इसी मार्गपर जो आरुह्य है वही सयमी है या साधु है । जगत्क भावमे सम्यग्दर्शन नहीं होता है तबतक साधुपता नहीं होता है । माचपाहुड़में स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है—

भार्या यह है—जो जीव द्रव्यको अणिक मानते उनके मतमें मोक्ष नहीं सिद्ध होती जयगा जो जीव द्रव्यको पर्याय रहित कृष्ण नित्य मान लेते ह उनके मतमें भी समाराधन्यामे मोक्षान्या नहीं बन सकी परन्तु जो द्रव्य पर्यायरूप जयगा नित्यानित्यरूप जीवको मानते हैं वही आत्माही अयगाण होमकी हैं । ऐसा जीव द्रव्यको मानते हुए जन इस जीवके “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रचि पैदा होजाती है, तममे उममे जनगत्मावस्था पैदा हो जाती है । यही अवस्था मोक्षका हेतु है । इसी कारण रूप भावका ध्यान करते करते यह आत्मा गुणस्थानोत्री परिपाटीके क्रममे अरहत परमात्मा होकर फिर गुणस्थानोमे बाहर परमात्मा होजाना है ॥५७॥

उत्थानिका—आगे कहते ह कि परमाणु ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमीपना इन भेदरूप रत्नत्रयोके मिलाप होनेपर भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्निर्गुण्य ममाधिर्मद आत्मनान है वही निश्चयमे मोक्षका कारण है —

ज अण्णाणी कम्म खवेऽ भयसयसहस्सकोटीहिं ।

त णाणी तिहिं गुत्तो खवेऽ उस्सासमेत्तेण ॥ ५८ ॥

यद्वज्जानी कम्म क्षपयति भयगतसहस्रकोटिमि ।

तज्ज्जानी त्रिभिर्गुण क्षपयत्युच्छ्वासाभावेण ॥ ५८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अण्णाणी) अज्जानी (ज कम्म) निम कर्मको (भयसयसहस्सकोटीहिं) एकलायसोडशयोमें (खवेऽ) नाश करता है । (त) उस कर्मको (णाणी) आत्मजानी (तिहिंगुत्तो) मन वचन काय तीनोंकी गुप्ति सहित होकर (उस्सासमेत्तेण) एक उच्छ्वासा भावमे (खवेऽ) क्षय कर देता है ।

परमात्मा तत्त्वता या मोक्ष-तत्त्वता मेरी नीति अतः प्रीति-
 होती है—ता तानों तत्त्वता में ही प्रत्यक्ष वगैरह तत्त्वता है।
 इस तरह परमात्मा अपेक्षामयि तत्त्वपर्यायस्वरूप नीति वगैरह तत्त्वता
 चाहिये। अब यहाँ मोक्ष-तत्त्वता विभाग लगा है। निश्चय रागादि
 रूप जो वगैरह तत्त्वता है उन तो अशुद्ध है। इसमें तो मोक्ष
 वाण नही हो सकती है। मोक्ष-तत्त्वता तो शुद्धता रूप अतः
 फलरूप है। यदि मरम् उच्छिष्ट है। इन दोनों वगैरह तत्त्वता और
 मोक्ष-तत्त्वता मित तो अतः तत्त्वता है वह निश्चय रागादि
 रहित तत्त्वता कर्णम शुद्ध है। जैसे मरम् निगोदिया नीति
 जानम और पातावर्णीयता आरम्भ होतपर भी ध्योप-
 जानता मरवा आरम्भ नहीं है तब इस अतः तत्त्वता परमात्मा
 केवल-तत्त्वता-रक्षण होने हुए भी एक तत्त्वता ध्योप-
 अपेक्षा आरम्भ नहीं है। निम्न अतः ध्योप-
 रक्षित होकर तथा रागादि भावोंमें गति होकर शुद्ध है उन
 अतः वह अतः तत्त्वता तत्त्वता और ज्ञान मोक्ष-
 इस अतः तत्त्वता शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप जो परमात्मा तत्त्वता
 वह तो ध्यान वगैरह योग्य है। मा परमात्मा तत्त्वता उत अतः
 तत्त्वता-ध्यान-तत्त्वता अवस्था विशेषमें किसी अपेक्षा मित है। यदि
 तत्त्वता अतः तत्त्वता और परमात्मा-तत्त्वताको अशुद्ध या अमे-
 माना जायगा तो मोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होजायगा अथवा इस
 ध्यान पर्यायके विना होने हुए पारिणामिक भावता भी विना
 होजायगा, सो हो नहीं सक्ता। इस तरह बहिरात्मा अतः तत्त्वता
 तथा परमात्माके कथन रूपमें मोक्ष-मार्ग जानना चाहिये।

भावार्थ—इम गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षमार्ग है, क्योंकि आत्मज्ञानके प्रभावसे ज्ञानी जीव जगत्में भवोंमें क्षय करने योग्य कर्म उधनोन्नेक्षण मात्रमें क्षय कर टाटता है । आत्मज्ञान रहित विन कर्मोंसे करोड़ों जन्म ले लेकर और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता है उन कर्मोंसे ज्ञानी जीव विना ही उनका फल भोग उनकी अपनी सत्तासे निर्जग कर टाटता है । यह आत्मज्ञान निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है । यही स्वानुभव है । यह निश्चय सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्य है । यही ध्यानही अग्नि है जिसकी तीव्रतासे घटत चक्रवर्तीने एक अतर्मुहूर्तमें चारों घातिया कर्मोंका क्षय कर डाला । जिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं तौ भी मोक्षमार्ग नहीं है ।

वृत्तिकारने आत्मज्ञान पत्ता होनेकी सीढ़िया बताई हैं पहली (१) सीढ़ी यह है कि जिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें सात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा विषय क्या-योंकि घटानेकेलिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये । (२) दूसरी सीढ़ी यह है कि मित्र परमात्माका चान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी सीढ़ी यह है कि अपने ही आत्माके निश्चयमें शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि छोड़ उमीसी भावना भानी । (४) चौथी सीढ़ी यह है कि विस्मय रहित स्वानुभव प्राप्त करना । जहा यद्यपि श्रद्धान ज्ञान, चारित्र्य है तथापि कोई विस्मय या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानन्दमें मग्नता है । यही आत्मज्ञान है । यह सीढ़ी साक्षात्

त्रिगुणार्थ-निर्निष्प ममाधिकरूप निश्चय रत्नत्रयमद् विशेष भेद नास्ती न पारस् अनाती जीव कगेडों जन्मोम निम कनेरधने क्षय रता है उस कमरो नाती जीव तीव गुणिमें गुप्त होकर एक उच्छ्वासम गश कर डालता है । इसका भाव यह है कि नाती जीवनि पन्नागैक मन्त्र-यमें जो सम्यग्ज्ञान परमागमके अव्यापके नरमें होता है तथा ना उनका श्रद्धा होता है और श्रद्धान ज्ञानपूर्वक व्रत आदिना चारित्र पाया जाता है, इन तीव रूप व्यवहार रत्नत्रयोके आश्रय मिष्ट परमात्माके स्वरूपमें सम्यक् श्रद्धान तथा सम्यग्ज्ञान होकर उनका गुणांश स्मरण करा इसीके अनुकूल ना चारित्र होता है । फिर भी इसी प्रकार इन तीवक आश्रयसे जो उत्पन्न होता है । निमल जगत् एक जानासार रूप अपने ही शुद्धात्मामें जानन रूप मविरुल्य ज्ञान तथा "शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है" इसी रचिना त्रिरूप रूप सम्यग्ज्ञान जोर इसी ही आत्माके स्वरूपमें रागादि विरुल्योको छोड़ने हुए जो सतिरुल्य चारित्र फिर भी इन तीवनेके प्रपादमें जो उत्पन्न होता है निरुल्य रतिन समाधिकरूप निश्चय रत्नत्रयमद् विशेष स्वसत्वेन ज्ञान उमरो न पारस् अनाती जीव कगेडों जन्मोम निम कनेरधने क्षय रता है उम कमरो ज्ञानी जीव प्ररमें रहे हुए ज्ञान गुणके होनेमें मन वचन नायकी गुणिमें लक्ष्मीन होकर एक ध्याम मात्रमें ही या लीला मात्रसे ही गश कर डालता है । इसमें यह बात जानी जाती है कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा सम्यगीपना इन व्यवहार रत्नत्रयोके होनेपर भी अमेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप स्वसत्वेन जानकी ही मुख्यता है ।

भार्यार्थ—जो पर द्रव्योंमें लीन है वह उधको प्राप्त होता है, परंतु जो विरक्त है वह नानाप्रकार कर्मोंमें मुक्त होजाता है ऐसा जिनेन्द्रका उपदेश उध मोक्षके सम्बन्धमें सक्षेपने जानना चाहिये ॥५८॥

उत्थानिहा—आगे रहते हैं जो पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण आत्मज्ञानमें रहित है उसके एक माथ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा समयपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अकिंचित्कर है —

परमाणुप्रमाण वा मुञ्च देहादियेषु जस्स पुणो ।

विज्जति जटि सो सिद्धिं ण ल्हदि सव्वागमधरोपि ॥५९॥

परमाणु प्रमाण वा मुञ्चा देहादिकेषु यस्य पु ।

विद्यते यदि स सिद्धिं न लभते सवगमधरो पि ॥ ५९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पुणो) तथा (जस्स) जिसके भीतर (देहादियेषु) शरीर आदिमें (परमाणुप्रमाण वा) परमाणु मात्र भी (मुच्छा) ममत्वभाव (जति विज्जति) यदि है तो (मो) वह साधु (सव्वागम धरो वि) सर्व जागमको जाननेवाला है तो भी (सिद्धिं ण ल्हदि) मोक्षको नहीं पासक्ता है ।

विशेषार्थ—सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा समयपना एक कालमें होने हुए जिसके शरीराणि पर द्रव्योंमें ममता मरामी भी है उसके पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रय मई स्वसन्नेदनका लाभ नहीं है ।

भार्यार्थ—इस गाथामें आचार्यने निष्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तत्त्वज्ञानी साधुको सर्व प्रकारसे रागद्वेष या ममत्वभावमें शून्य होकर ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होजाना चाहिये । मित्राय अपने

मुक्ति सुन्दरीके महलमें पट्टचानेवाली है, अतएव निनको यह चौरी सीटी प्राप्त है वे ही कर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं।

स्वानुभय रूप सीटीका लाभ अविरत सम्यग्दर्शनके चौथे गुणस्थानमें ही होजाता है क्योंकि स्वानुभय दशा शक्तिने अमावसे अधिक कालतक "नरतर क्षपक श्रेणीपर नहीं चले" नहीं रह सकती है इसलिये अग्न्याम करनेवालेको माधक अवस्थामें नीचेकी तीन सीटियोंका भी आलम्बन लेना पड़ता है। आत्मस्वरूपमें तमयता ही अपूर्व काम करती है। कहा है—

दत्तंदिपा महरिप्ती राग दोस्व च ते स्वदेवूण ।

भाणोवभोगजुत्ता खयेंति कम्म खविदमोहा ॥ ८८१ ॥

भावार्थ—जो महारिपी इन्द्रियोको दमन करते हुए राग द्वेषोंको त्यागकर ध्यानके उपयोगमें तन्मय हो जाते हैं वे मोह कर्मोंको नाश कर फिर सर्व कर्मोंको नाश कर डालते हैं।

प० आशाधर अनगारधर्मामृतमें कहते हैं—

जहो योगस्य माहात्म्य यसिन् सिद्धेऽस्ततत्पथ ।

पापा मुक्त पुमाल्लब्धस्यात्मा नित्यं प्रमोदते ॥ १५८ ॥

भावार्थ—जो यह ध्यानकी ही महिमा है निम ध्यानकी सिद्धि होनेपर सर्व निरुक्त्य मार्गोंको त्यागे हुए पापोंमें मुक्त हो अपने आत्माको अनुभव करता हुआ यह पुरुष नित्य आनन्दमें मग्न रहता है।

वास्तवमें स्वभावकी तमयता ही मुक्ति का रीज है। स्वामी कुन्दकुन्द मौखपाण्डुमें कहने हैं—

परद्वयराजो वज्रभृदि विरजो मुञ्चेद्विविहकस्मेहि ।

एसो जिण्डवदेसो समासदो यधमुष्यस्स ॥ १३ ॥

परद्रव्य देहाई कुण्ड ममत्ति च ज्ञान तस्सुवरि ।

परसमयरदो ताव वज्ज्वि कम्मोहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—देहादिक परद्रव्य है । जगतक इनके ऊपर ममता करता है तमतक परसमयरत है और नाना प्रकार कर्मोंसे बधता है ।

दसणणाणचरित्तं जोई तस्सेह णिच्छय भणिय ।

जो धेयइ अप्पाण सचेयण सुद्धभावट्ठ ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जो शुद्ध भावोंमें स्थित ज्ञानचेतना सहित अपने आत्माको अनुभवमें लेता है उसीके ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र निश्चयनयसे कहे गए हैं ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्य कहते हैं—

निर्ममत्त्व पर तत्त्व निर्ममत्त्व पर सुख ।

निर्ममत्त्व पर बीज मोक्षस्य कथित बुधे ॥ २३४ ॥

निर्ममत्त्वे सदा सौख्य ससारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मन सस्थिते सति ॥ २३५ ॥

भावार्थ—ममतारहितपना ही उत्कृष्ट तत्त्व है । यही परम सुख है, यही मोक्षका बीज है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है । जो आत्मा ममतारहित भावमें स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको परम उत्तम ससारकी स्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिये जहां पूर्ण सम्वरूपमें रमणता न होकर कुठ भी किमी जातिका पर पदार्थसे रागका अग्र है वह कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त करसक्ता है । युधिष्ठिरादि पांच पांडव शत्रुजय पर्वतपर आत्मव्यान कर रहे थे जत्र उनके शत्रुओंने गर्म गर्म लोहेके गहने पहनाए तत्र तीन बड़े भाई तो ध्यानमें मग्न निश्चल रहे किंचित् भी किमीकी ममता न करी इसमें वे उसी भवमें मोक्ष होगए, परंतु

शुद्ध आत्म द्रव्यके उसके शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंके व उमरी शुद्ध सिद्ध पर्यायके जोर कोई द्रव्य, गुण, पर्याय भेदा नहीं है ऐसा यथार्थ श्रद्धावान तत्त्व ज्ञान होना चाहिये—पर एता धरे जालम्बनमे इन्द्रियोंके द्वारा जो सुख तथा पान होता है वह न यथार्थ स्पर्धी सुख है, न पान है, ऐसा दृढ़ विश्वास निमरी होता है वही मन एताथीस ममता रहित होकर अपने आत्माके मननमें तमयता प्राप्त करता है जोर आत्माके अभेद स्तनत्रय न्य भावके ध्यानमे मुक्त होजाना है । जे. मोड़ ग्यारह अंग १० पर तर भी जाने परन्तु निज आत्मीय सुख व ज्ञानके सिवाय शरीर व इन्द्रियोंके सुखमे निश्चिन् भी ममता रखे तो वह निर्विफल शुद्ध ध्यानसे न पाना हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता है । उससे तो ऐसा पक्का श्रद्धावान होना चाहिये जैसा कि तेबसे नाचायने तत्त्वसागमें कहा है—

परमाणुमिक्तपण नाम ण छंडेइ जोइ समणम्मि ।

सो कम्मोण ण मुच्चइ परमद्विषाणघो सचणो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो यागी अपने मनमे परमाणु मात्र भी रागको न छोड़ तो वह साधु परमाव जाता होनेपर भी कर्मोंमे मुक्त नहीं हो सक्ता है ।

ण मुपइ सग भाव ण पर परिणमइ मुणइ अप्पाणा ।

सो जीवो सचरण निज्जरण मो फुट्ट भणियो ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो अपन शक्तिव भावसे न छोड़े जोर परभावोंमें न परिणमे तत्त्व निज आत्माका ही व्यापन करे सो जीव प्रगटपने सचर और निर्गतरूप कहा गया है ।

यह समय विशेष करके होता है । यहा अम्यतर परिणामोकी शुद्धिको भाव समय तथा बाह्यमें त्यागको द्रव्यसमय कहते हैं ।

भावाथे—इस गाथामें समयके चार विशेषण बताए हैं—(१) साग अर्थात् जहा जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देना चाहिये । जन्मनेके पीछे जो कुछ वस्त्रादि पग्निह ग्रहण की थी सो सब त्याग देना, भीतरसे औषाधिक भावोको भी छोड़ देना, यहा तक कि शरीरसे भी ममता छोड़ देना सो त्याग है (२) अनाग्म—अर्थात् असि, मसि, रुपि, वाणिज्य, शिरप, विद्या इन छ प्रकारके साधनोंसे आजीविका नहीं करना तथा बुहारी, उग्वली, चक्री, पानी, रसोई आदि बनानेका आरम्भ नहीं करना, मन वचन कायको आत्माके आराधनमें व समयके पालनमें लजलीन रखना, गृहस्थके योग्य कोई व्यापार नहीं करना । (३) निषय विरागता—अर्थात् पाचो इन्द्रियोंकी इच्छाओको रोककर आत्मानदयी भावनामें तृप्ति पानेका भाव रखना । समार शरीर व भोगोमे उदासीनता भजना । (४) कपाय क्षय—क्रोध, मान, माया, लोभ व हास्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुदेद, नपुसकरुद इन सर्व अशुद्ध भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देना, जजुद्धिपूर्वक यदि कभी उपज आवें तो अपनी निन्दा गहाँ करके प्रायश्चित्त लेकर भावोंमें वीतरागताको जमाने रहना । ये चार विशेषण जहा होते हैं वहा ही मुनिका समय होसक्ता है । वहा नियममे परिणामोंमें भी वैराग्य होता है तथा बाहरी क्रियामें भी-आहार विहार आदिमें भी-यत्ना-चार पूर्वक वर्तन पाया जाता है । द्रव्य समय और भाव समय तथा इन्द्रिय समय और प्राण समय जहा हो वही मुनिका समय

नकुल, सहदेवके मनमें यह राग उपज आया कि हमारे भाई दु स्वमे पीडित हैं । इस जरामे राग भावके कारण वे दोनों मुक्ति न पहुँचकर सर्वाथसिद्धिमें गए । उसलिये परम वैराग्य ही मिद्धिना कारण है, न कि केवल शास्त्रज्ञान ॥ ५९ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य तथा भाव समयका स्वरूप बताते हैं—

चागो य अणारम्भो विसयविरागो स्वओ कसायाण ।

सो सजमोत्ति भणिटो पव्वज्जाए विमेसेण ॥ ६० ॥

ध्यागश्च निराग्मो विषयविराग क्षय कयायाणा ।

स स यमेति मणित प्रवृज्जाया विशेषेण ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चागो य) त्याग और (अणारम्भो) व्यापार रहितपना (विषयविरागो) विषयोंसे वैराग्य (कसायाण) कषय (स्वओ) उपायोंका क्षय है (सो सजमोत्ति भणिटो) वही समय है ऐसा कहा गया है । (पव्वज्जाए) तपके समय (विमेसेण) वह समय विशेषतासे होता है ।

विशेषार्थ—निज शुद्धात्माके ग्रहणके सिवाय बाहरी और भीतरी २४ प्रकारकी परिग्रहना त्याग सो त्याग है । क्रिया रहित अपने शुद्ध आत्म द्रव्यमें ठहरकर मन वचन कायके व्यापारोंसे दूर जाना सो अनारम्भ है । इन्द्रिय विषय रहित अपने आसानी भावनामे उपज सुखमें तृप्ति रम्य करके पंचेन्द्रियोंके सुखोंकी इच्छाना त्याग सो विषय विराग है । कषाय रहित निज शुद्धात्माकी भावनाके बलमे क्रोधादि कषायोंका त्याग सो कषाय क्षय है । इन गुणोंमे संयुक्तपना जो होता है सो समय है ऐसा कहा गया है । सामान्य करके यह समयका लक्षण है । तपश्चरणकी अवस्थामें

अन्वय सङ्घित सामान्यार्थ—(पचमभिदो) जो पाच समि-
नियोका धारी है, (त्रिगुत्तो) तीन गुप्तिमें लीन है, (पचेदियमनुदो)
पाच इन्द्रियोका विनयी है, (निदस्माओ) कृपायोसे जितनेवाग है
(त्मणजाणममगो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (मो
समणो) वह साधु (मज्झो) मयमी (भण्डो) कहा गया है ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार नयमे पाच समितियोंने युक्त है
परतु निश्चय नयमे अपने आत्माके स्वरूपमे भन्ने प्रकार परिणमन
कर रहा है, जो व्यवहार नयमे मन वचन कायको रोक करके
त्रिगुत्त है, परतु निश्चय नयमे अपने स्वरूपमें लीन है, जो व्यव-
हारके स्पर्शनादि पाचो इन्द्रियोके रिपयोमे हटकरके मग्न है, परतु
निश्चयमे अनीन्द्रिय सुखके स्वादमें रत है जो व्यवहार करके कोशान्ति
कपाणको जीत लेनेमे चित्तस्थान है, परतु निश्चयनयमे स्थाय-
रहित सामादी भावनामें रत है तब जो अपने शुद्धात्माना
श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन तथा स्वमवेदन जात इन दोनोंमे पूर्ण है
मो १ इन गुणोंका धारी साधु मयमी त ऐसा कहा गया है । हममे
यह सिद्ध किया गया कि व्यवहारमे जो बाहरी पदार्थोंमें सम्बन्धम
व्याख्यान दिया गया उसमे सन्निवृत्त्य सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य
तीनोंका एक साथ होना चाहिये, भीतरी आत्माकी अपेक्षा
व्याख्यानमे निर्विषय्य आत्मज्ञान लेना चाहिये । इस तरह एक ही
सन्निवृत्त्य ने गहित तीनपना तथा निर्विषय्य आत्मज्ञान दोनों
घटन है ।

भावार्थ—इस गाथामें जाचार्यने यह बात इल्का दी है कि
आत्मज्ञान या आत्मव्याप्त ही मुनिपना है तथा यही सत्य है जो

है । ऐसा सयमी मुनि जब निम आत्मानुभवमें तल्लीन होकर ध्यानस्थ होता है तब विशेष सयमी हो जाता है, क्योंकि शुभोपयोगसे दृष्टर शुद्धोपयोगमें जम जाता है जो साक्षात् भाव मुनिपना है । भाव मुनिपना ही कर्मकी निर्मलका कारण है । मोक्षपाण्डुमें स्वयं आचार्य कहते हैं—

सद्ये कसायमुत्त गारवमयरायदोसवामोह ।

लीयवयहारविरदो अण्णा आण्ण भ्माणटथो ॥ २७ ॥

मिच्छत्त अण्णाण पाय पुण्णं चएयि तियिहेण ।

माणजएण जोइ जोयत्थो जोयए अण्णा ॥ २८ ॥

भार्य—सर्व क्रोधादि कषायोंको, गारव अर्थात् रस, क्रुद्धि व मातारा अहंकार, मद, राग, द्वेष, मोहरो छोड़कर तथा लौकिक व्यन्तारमें विरक्त होकर ध्यानमें डहरकर आत्माको ध्याना चाहिय तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य व पाप कर्मको मन बचन काममें छोड़कर योगीरो ध्यानमें तिष्ठर मौन सहित आत्माको अनुभवमें लाना चाहिये ॥ ६० ॥

उत्थानिका—आगे आगमरा ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, सयमपना इन तीनोंकी भेद रूपसे एक रालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्म ज्ञान इन तीनोंका समरपना त्रिसलाने हैं अर्थात् इन सविकल्प और अविकल्प भावरो धारीका स्वरूप बताते हैं—

पचसमिदो तिगुत्तो पचन्थिममुडो जिदकसाओ ।

टसणणाणसमगो समणो सो सज्जे भणिदो ॥ ६१ ॥

पचसमितरिगुत्त पचेन्द्रियसवृतो जितफपायः ।

दर्शनज्ञानसमग्र धमण स सयतो भणित ॥ ६१ ॥

था किं मे ममिति पाट्ट, गुप्ति रसदू, इन्द्रिय दम्भ, कषायोसो जीव, सात तत्व ही यथार्थ है, आगममे ही श्रुतज्ञान होता है तन्तक व्यवहार मार्गपर चल रहा था । जब यह विस्मय रह गया कि मेरा आत्मा ही मैं कुठ है, यही एक मेरा निजद्वय है, उसीमें ही तन्मय होना चाहिये तब वह निश्चय मार्गपर चल रहा है । इस तरह चलने २ अर्थात् आत्माही भावना करते २ जब स्वानुभव प्राप्त करलेता है तब विचारोक्ती तन्मोमे छूटकर स्फूर्ति रहित ममुद्रके ममान निश्चल होजाना है । इसीको आत्म-यान कहने है । यद्यपि यह ध्यान निश्चय और व्यवहार नयके विस्मयमे रहित है तथापि वहा दोनो ही मार्ग गर्भित है । उसने एक आत्माको ही ग्रहण किया है इसमे निश्चय मार्ग है तथा उमकी इन्द्रिया निश्चल है, मन शिष्ट है, कषायोसो वेग नहीं है, गमन भोजन शौचादि नहीं है, तत्त्वार्थश्रद्धान २ आत्मश्रद्धान है, जागमना यथार्थनान है तथा निज आत्माका ज्ञान है, ये मन उस आत्म-ध्यानमें इसी तरह गर्भित है जमे एक जयंतमें अनेक पदार्थ मिटे हो, एक चटनीमें अनेक ममाटे मिले हो, एक औषधिमें अनेक औषधियें मिली हो । इस तरह जहा आत्मज्ञान है उसी समय वहा तत्त्वार्थश्रद्धान, जागमनान तथा मयमपना है—इन सनकी शक्तता है । इस एकतामे गमनरुना ही मयमी श्रमण है । जैसा श्री नेमिचन्द्र मिह्नातचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमे कहा है—

बुद्धिह पि मोक्षपहेउ भाणे पाउणदि ज मुणी णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता यूय भाण समम्मसह ॥

अर्थात्—मुनि ध्यानमें ही निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गको

मुक्तिद्वीपमें लेजाता है । जहा आत्मध्यान होता है वहा निश्चय और व्यवहार दोनो ही मोक्षमार्ग पाए जाने हैं-ईर्ष्या, माया, मयण आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापण इन पांच ममितियोंमें यत्नान्तरमें वान रुक यह तो व्यवहार धर्म है और जहा आत्मध्यानमें मग्नता है उर ये पांचो ही उमके अपने स्वरूपकी सावधानीमें गर्भित है यह निश्चयधर्म है । मन, वचन कायको रूड करके वश रखवू यह व्यवहार धर्म है । अपने आत्म स्वरूपमें गुप्त होना निश्चय धर्म है जहा मन वचन कायका वश होना गर्भित है । पांचों इन्द्रियोको रूडाओओ निरोधू यह व्यवहार धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूपमें मग्न रूप होना निश्चय धर्म है वहा इन्द्रिय निरोध गर्भित है । क्रोधार्ति चार कषायोओ वश रखवू यह व्यवहार धर्म है, कषाय गहित आत्मामें मग्नरूप होना निश्चय धर्म है इसमें कषाय विनयगर्भित है । तत्त्वार्थोंका श्रद्धान करना व्यवहार धर्म है । निज आत्माका परम भित श्रद्धान करना निश्चयधर्म है इसमें तत्त्वार्थ श्रद्धान गर्भित है । आगमका ज्ञान व्यवहार धर्म है, अपने आत्मामें आत्माका अनुभव रगता निश्चय धर्म है । इस स्वसन्नेहन ज्ञानमें आगमज्ञान गर्भित है ।

जब कोई निश्चयधर्ममें आरुढ होजाता है तब व्यवहार मार्ग जोर निश्चयमार्ग उममें टूट नहीं जाते, किन्तु उन मार्गोंका विकल्प टूट जाता है । जहा तब विचार है वहा तब मार्गमें चलनेका विकल्प है, जहा आत्मामें विगता है वहा विचार नहीं है । उम समय जेमे नमकी टली पानीमें दूसरा पानीसे साथ एकरेक होजाती है उमी तरह ज्ञानोपयोग आत्माके स्वभावमें दूसरा उससे एकमेक होजाता है । स्वरूपमें धिरता पानेके पहले जवतर व्यवहार धर्मका विकल्प

जिम महात्माके भीतर राजता है वही जैन साधु है । वास्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छाबुरा ममझने, मान जपमान गिननेके जितने भाव ह वे सब रागद्वेषकी पर्यायें हैं—कषायके ही विकार हैं । परम तत्त्वज्ञानी साधुने कषायोंको त्याग करके वीतराग भावपर चलना शुरू किया है इसलिए उनके कषायभाव नहीं होने । वे गहरी अच्छी ठोरी दृष्टिमें समताभाव रखने हुए उसे पुण्य पापका नाटक जानने हुए अपने निष्कषाय भावमें हटने नहीं । ऐसे माधु आत्मा-नुभयरूपी समताभावमें लज्जलीन रहते हैं इसीमें बाहरी चेष्टाओंमें अपने परिणामोंमें कोई असर नहीं पड़ा करते । माधुओंको मुक्ति द्वीपमें जन्मना ही सच्चा जन्म भासता है । शरीरोंका बदलना बहोतक उत्पन्ननेके समान दिखता है । जो भावनिगी साधु ह उनके ये ही लक्षण हैं ।

मो ही मोक्षपाहुडमें कहा है—

जो देहे निरवेषणो निहदो निम्ममो निरारभो ।

जादमहाधे सुरओ जोई सो लहई निव्वाण ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी ममता रहित है, रागद्वेषसे शुन्य है, यह मेरा इस बुद्धिको जिसने त्याग दिया है, व जो लौकिक व्यापारमें रहित है तथा आत्माके स्वभावमें रत है वही योगी निर्माणको पाता है ।

मूलाचार अनंगारभावनामें कहा है—

जो सन्नगथमुक्ता अममा अपरिग्गहा जहाजादा ।

वोसट्ठचत्तदेहा जिणवरधम्म सम जंति ॥ १५ ॥

मन्नारभणिवत्ता जुत्ता जिणदेमिदम्मि धम्मम्मि ।

ण य इच्छति ममत्ति परिग्गहे वालमिच्चम्मि ॥ १६ ॥

चाहिये—साधुओको स्त्रियोंकी सगति न रखनी चाहिये । कन्या हो, विधवा हो, रानी हो, म्वेच्छा चारिणी हो, साध्वी हो कोई भी स्त्री है । यदि साधु उनके साथ एकात्ममें क्षण मात्र भी सहवास करें व वार्तालापदि करे तो अपवाद अवश्य प्राप्त होजाता है ।

मूलाचारके समयसार अधिकारमें कहा है—

चिदभरिद्विषयसरित्यो पुरिसो इत्यो बलतर्भागासमा ।

सो महिलेय दुका णट्टा पुरिसा स्तिप गया इयरे ॥१००॥

भावाथ—पुरुष तो धीमे भरे हुए घण्टे समान है व स्त्री जलती हुई अग्निके समान है । ऐसी स्त्रीकी सगति करनेवाले, उनके साथ वार्तालाप व हास्यादि करेवाले अनेक पुरुष नष्ट होगए हैं । जिन्होंने स्त्रियोंकी सगति नहीं की है, वे ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं ।

चडो चवलो मन्वो तह साह पुट्टिमसपडिसेयी ।

गारयकसायवहुलो दुरासओ हेगदि सो समणो ॥ ६४ ॥

पेज्जायच्चविहीणं विणयविहणं च दुस्सदिकुसोल ।

समणं विरागहोण सुसज्जमो साधु ण भेविज्ज ॥ ६५ ॥

दम परपरियाद पिसुणत्तण वापसुत्तपडिसेय ।

चिरपव्वइदपि मुणी आरमज्जुद ण सेविज्ज ॥ ६६ ॥

चिरपव्वइद पि मुणी अपुडुधम्म असपुड णोच ।

लोइय लोमुत्तरिय अयाणमाण विवज्जेज्ज ॥ ६७ ॥

आयरियुल मुच्चा विहरदि समणो य जो दु एगागो ।

ण य गेणहदि उवदेस पायस्समणोत्ति बुच्चादिदु ॥ ६८ ॥

आयरियत्तण तुरिओ पुव्व सिस्सत्तण अकाऊण ।

हिंइइ टुदायरिओ णिगकुसो मत्तहन्थिज्ज ॥ ६९ ॥

यीदेहव्व णिज्ज दुल्लणययणा पलोद्वज्जिमस्स ।

चरणपरणिग्गम मिव वयणकथार यहतस्स ॥ ७० ॥

आहरियत्तणमुवणयइ जो मुणी आगमं ण याणतो ।

अप्पाण पि विणासिय अण्णे वि पुणेो विणासेई ॥ ७२ ॥

भावार्थ—इतने प्रकारके साधुओंमें सगति न करनी चाहिये ।

जो विष वृक्षके समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो, वचन आदि क्रियाओंमें चपल हो, चारित्र्यमें आलसी हो, पीठ पीछे जुगली करनेवाला हो, अपनी गुलता चाहता हो, कषायमें पूर्ण हो ॥६४॥

दुस्वी भावे साधुओंकी बैयावृत्त्य न करता हो, पाच प्रकार विनय रहित हो, खोटे शास्त्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता हो, नग्न होकर भी वैराग्य रहित हो ॥६५॥ कुटिल वचन बोलता

हो, पर निंदा करता हो, जुगली करता हो, मारणोच्चाटन वशीकरणदि खोटे शास्त्रोंका सेवनेवाला हो, बहुत कालका दीक्षित होनेपर भी आरम्भका त्यागी न हो, ॥६६॥ दीर्घकालका दीक्षित होकर

भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो, नीचर्म करता हो, लौकिक और पारलौकिक धर्मको न जानता हो तथा जिससे इसलोक परलोकका नाश हो ॥६७॥ जो आचार्यके

समक्ष ओझर अपनी इच्छासे अकेला घूमता हो व जिसकी शिक्षा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐसा पाप भ्रमण हो, जो पूर्वमें शिष्यपना न करके शीघ्र आचार्यपना करनेके

लिये घूमता हो अर्थात् जो मत्त हाथीके समान पूर्वापर विचार रहित ढोढाचार्य हो ॥६८॥ जो दुर्जनकेमे वचन रहता हो, आगे पीछे विचार न कर ऐसे दुष्ट वचन रहता हो जैसे नगरके भीतरसे कड़ा बाहर निया जाता हो ॥ ७१ ॥ तथा जो स्वयं

आगमको न जानता हुआ अपनेको आचार्य थापकर अपने आत्माका और दूसरे आत्माओंका नाश करता हो ॥ ७२ ॥

उत्थानिका-आगे शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पा का लक्षण कहते हैं—

तिसिद्धं वा भुविखदं वा दुहिदं दद्वण जो हि दुहिदमणो ।
पडिवज्जदि त कियया तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥१०॥
तृपित वा पुभुक्षित वा दुखित दृष्ट्वा यो हि दु खितमना ।
प्रतिपद्यते त दृपया तस्येषा भवति अनुकम्पा ॥ १० ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ—(तिसिद्ध) व्यासे (वा भुविखद) वा भूखे (वा दुहिद) वा दुखीको (दद्वण) देसकर (नो हि) जो कोई निश्चयने (दुहिदमणो) दु खित मन होकर (त) उस प्राणीको (कियया) दया परिणामसे (पडिवज्जदि) स्वीकार करता है—उसका भला करता है (तस्सेसा) उसके प्रेमी (अणुकम्पा) अनुकम्पा (दृष्ट्वा) होती है ।

विशेषार्थ—जानी जीव ऐसी त्यागो अपने आत्मीय भावको नष्ट न करने हुए सदैव भावसे रहित होते हुए करते हैं जब कि अज्ञानी सदैव भावसे भी करता है ।

भावार्थ—ज्ञानी ममत्त्व न करके उदासीन भावमें सब प्राणियोंको सुख शांति मिले इस मैत्री भावसे रखते हुए दुखी, रोगी, भूखे, व्यासे कोई भी मनुष्य, पशु आदि हो देखकर चित्तमें उसके दुख को भेटने का भाव लाकर यथाशक्ति उसके दुख को भेट देना सो करणा या दया रूप अनुकम्पा है । अज्ञानी किसीको दुखी देखकर दया भावसे आप भी दुखी होजाते हैं—अपने भावोंमें करणापूर्वक आत्मभाव करते हुए उसने दुखोंको भेटते हैं । नैन शास्त्रोक्त करणादान बड़ा दान है । हर एक प्राणीको दया

करके हमसे आहार, औषधि, विद्या तथा प्राणदान करना चाहिये। यह शुभ भाव पुण्यप्रवर्धक कारण है ।

श्री वसुनदी श्रावकाचारमें करुणादानको बताया है—

अद्रुद्धवल्सूयघवहिरवेस तरीयरोद्ध ।

जह जोग्य दायव्य करुणादाणेति मणिऊण ॥ २३५ ॥

भावार्थ—बहुत बूढ़ा, बालक, गूगा, अवा, वृद्धरा, परदेशी, रोगी इनको यथायोग्य देना सो करुणादान कहा गया है । पचा-
ध्यायीम अनुकम्पाका स्वरूप है—

धनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसस्वेत्यनुग्रह ।

मैत्रोवागोऽथ माध्यैरथ मै शल्य वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका आचरण सो अनुकम्पा कहलाती है, मैत्रीभाव रखना भी दया है, अथवा द्वेष त्याग मध्यमवृत्ति रखना व वैर छोड़कर शल्य या कपाय भाव रहित होना भी अनुकम्पा है ।

रोवेभ्य क्षुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात् ।

दानेभ्यो दयादानादि दातव्य करुणाणैः ॥ ७३९ ॥

भावार्थ—पात्रोंके मिवाय जो कोई भी दुरी प्राणी अपने पापोंके ज्ज्यमे भूखे, प्यासे, रोगादिमे पीडित हो, दयानानोंको उन्हें दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥

उत्थानिका—आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

णिगोयं पर्वद्गो वट्टदि जदि णहिगोहि कम्महिं ।

सो लोगिगोदि भाणिदी सजमतवसपजुत्तोवि ॥ ९१ ॥

निमैय प्रयजितो वेतेते यथैहिक्क कम्मिं ।

स लौकिक इति स यमतपःस प्रयुक्तोपि ॥ ९१ ॥

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(णिग्माथ पव्वदगे) निग्रंथ पद्वती दीक्षार्थो धारता हुआ (जन्) यदि (एहिगोहि कम्मेहि) लौकिक व्यापारोंमें (वट्टदि) वर्तता है (मो) वह साधु (सज्जमतवसपणु तोनि) सयम और तप सहित है तो भी (लोगिगोदि भणितो) लौकिक साधु है ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—भिसने वस्त्रादि परिग्रहको त्यागकर व मुनि पद की दीक्षालेकर यति पत्र धारण कर लिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके नाश करनेवाले तथा अपनी प्रसिद्धि, बड़ाई व लाभके बढ़ानेके कारण ज्योतिष कर्म, मन्त्र यन्त्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थोंके जीवनके उपायरूप व्यापारोंके द्वारा वर्तन करता है तो वह द्रव्य सयम व द्रव्य तपको धारता हुआ भी लौकिक अथवा व्यवहारिक कहा जाता है ।

भावार्थ—मुनि महाराजका कर्तव्य मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप साम्यभावमें लीन रहता है । तथा यदि वहा उपयोग न ठहरे तो शास्त्र विचार, धर्मोपदेश, वैद्यावृत्त्य आदि शुभोपभोगरूप कार्योंको करना है । ध्यान व अध्ययनमें अपने कालको दिताना साधुका कर्तव्य है । यदि कोई साधु गृहस्थोंके समान ज्योतिष कर्म किया करे, जन्मपत्रिका बनाया करे, वैद्यक कर्म द्वारा रोगियोंको औषधियाँ बताया करे, लौकिक कार्योंके निमित्त मन्त्र यन्त्र किया करे, अथवा कृषि, व्यापार आदि कार्योंमें सम्मति दिया करे व कराया करे तो वह साधु बाहरमें चाहे मुनिके अठाईस मूलगुण पालता है व बारह प्रकार तप करता है परन्तु उसका अंतरङ्ग लौकिक वाधनाओंमें भर जाता है जिससे वह

लौकिक साधु हो जाता है । ऐसा साधु मोक्षके साधनमें शिथिल पट जाता है इसलिए लौकिक है । अतएव ऐसे साधुकी सगति न करनी योग्य है ।

कभी कभी धर्मके आयतनपर विघ्न पड़े तब साधु उसके निवारणके लिये उदासीन भावमें मात्र यत्र करें तो दोष नहीं है । अथवा धर्म कार्यके निमित्त मुहूर्त देखें व रोगी धर्मात्मानों देखकर उसके रोगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थोंके प्रश्न होनेपर कभी कभी अपने निमित्तज्ञानसे उत्तर बता दें । यदि इन बातोंको मात्र परोपकारके हेतुमें कभी कभी कोई शुभोपयोगी साधु करे तो दोष नहीं होसکتा है । परन्तु यदि नित्यकी ऐसी आदत बनाले कि इससे मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य साधुके लिये योग्य नहीं हैं, ऐसा साधु साधु नहीं रहता । श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है कि साधुको लौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिये—

अव्यवहारा एको भाणे पयमामणो भवे निरारमो ।

चत्तकसायपरिग्गह पपत्तवेहो अस गो य ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको असहाय जानकर व आरम्भ रहित रहकर व कषाय और परिग्रहका त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्टा करता हुआ आत्मध्यानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है ।

मुनिके सामायिक नामका चारित्र मुप्यतामे होता है । उसीके कथनमें मूलाचार पडावश्यक अधिकारमें कहा है —

विरदो सखसावज्जं त्रिगुत्तो पिहिदिदिओ ।

जीवो सामाइय णाम स जमहाणमुत्तम ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो सर्व पापकर्मसे रहित है, तीन गुणों सहित है, इंद्रियोंमें सरोचे हुए है वही जीव सामायिक रूप है व उत्तम समयका स्थान है । अतएव जो कोई मुनि होकर गृहस्थोंके योग्य व्यापार या व्यवहारमें वर्तता है वह य १५ साधु नहीं है, वह लौकिक है, उसके साथ सगति न करनी चाहिये ॥ ९१ ॥

उत्थानिरुद्ध—आगे यह उपदेश करते हैं कि मद्रा ही उत्तम समय करना योग्य है—

तन्महा मम गुणादो मयणो समण गुणं हि वा अधिय ।

अधियमदु तमिह शिञ्ज इच्छति जटि दुःखपरिमोक्षम् ॥१०॥

तस्मात्सम गुणात् धमण धमण गुणैवाधियम् ।

आधियसतु तत्र निश्चय इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥११॥

अन्यथा सन्ति सामान्यार्थ—(तन्महा) "मयि" (जटि) यदि (समणो) साधु (दुःख परिमोक्ष इच्छति) दुःखोंमें छड़ना चाहता है तो (गुणा १ मम) गुणोंमें समान (१ गुणं हि अयि समण) वा गुणोंमें अधिक साधुके पास तिष्ठकर (जि ४) मद्रा (तमिह) उसी ही साधुकी (अधियमदु) सगति करे ।

विशेषार्थ— १० साधुकी सगतिमें अपने गुणोंकी हानि होती है इसलिये जो साधु अपने आत्मासे उत्पन्न सुखमें विलक्षण नारद आदिके दुःखोंमें मुक्ति चाहता है, उसको योग्य है कि वह ऐसे साधुकी सगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपनी बराबर हो, या अपनेसे अधिक हो । जैसे—अग्निकी सगतिमें जल्के शीतल गुणका नाश हो जाता है तैसे ही व्यवहारिक या लौकिक जनकी सगतिसे संयमीके समय गुणोंका नाश हो

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी सगतिसे इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है । और जैसे उसी जलमें कपूर शकर आदि ठंडे पदार्थ और डाल लिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक है उनकी सगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है “ ऐसा भाव है । ”

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिसा दिया है कि साधुको ऐसी सगति ढूँढनी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म वैसा ही बना रहे या उसमें वृद्धि हो । अल्पज्ञानीका मन दूसरोंके अनुकरणमें बहुत शीघ्र प्रवर्तता है । यदि खोटी सगति होती है तो उससे योगुणोंमें कमी आती है । यदि अच्छी सगति होती है तो उसके गुणोंमें वृद्धि होती है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जावे तो वह न गिराडकर वैसा ही रहेगा । यदि सुगन्धित पिटारीमें रखा जावे तो वस्त्रमें सुगन्ध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुणधारीकी सगतिसे अपने गुण बढ़ रहेगे तथा अधिक गुणधारीकी सगतिमें अपने गुण बढ़ जायगे । इसलिये अपने मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुँचनेके लिये उत्तम सगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलभद्राचार्यने सांगसमुच्चयमें—

भार्यार्थ—जो सर्व पापकर्मसे रहित है, तीन गुणों सहित है, इंद्रियोंको समीचे हुए है वही जीव स मायिक रूप है व उत्तम समयका स्थान है । अतएव जो कोई मुनि होकर गृहस्थोंके योग्य व्यापार या व्यवहारमें वर्तता है वह य पर साधु नहीं है, वह लौकिक है, उससे साधु सगति न करनी चाहिये ॥ ०१ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि सदा ही उत्तम समागम करना योग्य है—

तन्हा सम गुणादो समणो समण गुणोहि वा अहिय ।

अधिममदु तन्हि पिच इच्छति जदि दुखपरिमोक्षम् ॥०२॥

तस्मात्सम गुणात् धमण धमण गुणीवाधिक्कम् ।

आधिक्कसत्तु तत्र नित्य इच्छति यदि दुक्खपरिमोक्षम् ॥०३॥

अन्वय सहित गामान्यार्थ—(तन्हा) 'मन्त्रिये (जन्ति) यन्ति (समणो) साधु (दुग्ग परिमोक्षम् इच्छति) 'तु गोमे छटना चाहता है तो (गुणा ० सम) गुणोंमें समान (१ गुणहिं जन्ति यन्ति धमण) वा गुणोपे अधिक साधुके पास तिउत्तर (गे न) मन्त्र (तन्हि) उसी ही साधुकी (अधिक्कमदु) सगति करो ।

निशेपार्थ—तीन साधुकी सगतिसे अपने गुणोंकी हानि होती है इसलिये जो साधु अपने जामासे उत्पन्न सुखमें चिन्तन नारक आदिके दुखोंमें मुक्ति चाहता है, उसको योग्य है कि वह ऐसे साधुकी सगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपने बराबर हो, या अपनेसे अधिक हो । जैसे—अग्निकी सगतिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है ऐसे ही व्यवहारिक या लौकिक जनकी सगतिसे संन्यासीके समय गुणका नाश हो

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी सगतिमें इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होनी है । और जैसे उमी जलमें कपूर शकर आदि ठंडे पदार्थ और डाल दिये जायें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक है उनकी सगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है “ ऐसा भाव है । ”

भारार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिग्वा दिया है कि साधुको ऐसी सगति कर्नी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म बेमा ही बना रहे या उसमें वृद्धि हो । अल्पज्ञानीका मन दूसरोंके अनुकरणमें बहुत शीघ्र प्रवर्तता है । यदि खोटी सगति होती है तो उसमें जोगुणोंमें जाना है । यदि अच्छी सगति होती है तो उसका गुणोंमें प्रेमालु होना है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जाय तो वह न गिराडकर बेमा ही रहेगा । यदि सुगंधित पिटारीमें रखा जाय तो वस्त्रमें सुगंध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुण धारीकी सगतिमें अपने गुण बढ़ेंगे तथा अधिक गुणधारीकी सगतिसे अपने गुण बढ़ जायेंगे । इसलिये जिनने मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुँचनेके लिये उत्तम सगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलभद्राचार्यने सारसमुच्चयमें—

गुणा सुपूजिता लोके गुणा कल्याणकारका ।

गुणहीना हि लोकेऽस्मिन् महान्तोऽपि मलमसाः ॥२७३॥

सद्गुणे गुरुता याति कुल्हीनीऽपि मानव ।

निर्गुण सत्कुलद्वयोऽपि द्यूता याति तत्क्षणात् ॥२७४॥

भावार्थ—इस जगतमें गुण ही पूजनीय होते हैं, गुण कल्याण करनेवाले होते हैं, जो गुणहीन होवे तो इस लोस्में बड़े पुरष भी मलीन हो जाते हैं । कुल्हीन मनुष्य भी सद्गुणोंके हो हुए बड़ा माना जाता है जब कि कुल्हान होकर भी यदि गुणरहित है तो उसी क्षणमें नीचेपनेमें प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

उत्थानिका—आगे पाचवें स्थलमें सक्षेपमें सप्ताका स्वरूप मोक्षका स्वरूप, मोक्षका साधन, सर्व मनोरथ स्थान लाभ त शास्त्रपाठका लाभ इन पाच स्तोत्रों पाच गाथाओंसे व्याख्या करते हैं । प्रथम ही सप्ताका स्वरूप प्रगट करते हैं—

जे अनयागदिदत्था एदे तच्चचि निच्छिदा समये ।

अचतफलसमिद्ध भवति तेतो पर काल ॥ २३ ॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिता समये ।

अत्यन्तफलसमृद्ध भ्रमन्ति ते अत पर काल ॥ २४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(जे) जो कोई (अनयागदिदत्था) अन्य प्रकारसे असत्य पदार्थोंके स्वभावको जानते हुए (एदेतच्चचित्ति-समये) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं ऐसा (निच्छिदा) निश्चय कर लेते हैं (तेतो) वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञानसे अबसे आगे (अचन्तफलसमिद्ध) अनन्त दुस्वरूपी फलसे भरे हुए सप्ताकमें (पर काल) अनन्त काल (भवति) भ्रमण करते हैं ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व न पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वा नयके द्वारा यथार्थ न जानकर औरका और श्रद्धान कर लेते हैं और यही निर्णय कर लेते हैं कि आगममें तो यही तत्त्व कहे हैं वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मन, भाव स्वरूप पाच प्रकार ससारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनामें दृष्टे हुए इस वर्तमान कालसे आगे भविष्यमें भी नारकादि दुर्लोक अत्यन्त कटु फलोंसे भरे हुए समारम्भ अनन्तकाल तक भ्रमण करने रहते हैं । इसलिये इस तरह ससार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयमें ससार स्वरूप जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें जिन जीवोंके तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करते हुए पाप कर्मोंको व पापानुबन्धी पुण्य कर्मोंको बाधते हुए नर्क, तिर्यच, मनुष्य, देव चारों ही गतियोंमें अनन्तकाल तक भ्रमण किया करने हैं । रागद्वेष मोह समारम्भ है । इन ही भावोंसे आठ कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है । शरीरमें वासकर फिर राग द्वेष मोह करता है । फिर कर्मोंसे बाधता है । फिर शरीरकी प्राप्ति होती है । इस तरह बरानर यह मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव भ्रमण करता रहता है । आत्मा और अनात्माके भेदज्ञानको न पाकर परमें आत्मबुद्धि करना व सासारिक सुखोंमें उपादेय बुद्धि रखना सो ही मोह है । मोहके आधीन हो दृष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष करना ये ही समारम्भ के कारणीभूत अनन्तानुबन्धी कषाय रूप रागद्वेष हैं । इन ही भावोंको यथार्थमें ससार

कहना चाहिये । तैसे ही इन भागोंमें परिणमन करनेवाले जीव भी ससार रूप जानने । अनेक जन्मज्य जीव मिथ्याश्रद्धाकी गाठों में खोलने हुए मुनि होकर भी पुण्य बाधों में वेवेक तक चले जाने हैं परन्तु मोक्षके मार्गको न पाकर कभी भी चतुर्गति भ्रमणमें छुटकाग नहीं पाते हैं । वास्तवमें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ही ससारतत्त्व हैं । जैसा कहा है—

सदृष्टिज्ञानप्रज्ञानानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

यदायप्रत्यनोक्तानि भवन्ति असद्वृत्तिः ॥ ३ ॥

भारार्थ—तीर्थकरोंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यको धर्म कहा है, जब कि इनके उलटे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य ससारकी परिपाटिमें बटोरे गये हैं ।

श्री नमितिगति महाराजने सुभाषित ग्लसादोहमें ससारतत्त्व इस तरह बताया है—

व्याक्रमध्यानतपोव्रतादयो गुणा समस्ता न भवन्ति सवद्या ।

दुरस्तमिध्यास्वधरजोहतात्मनो रजोयुक्तालागुगत यथा पयः । ११७॥

भारार्थ—जिसकी आत्मामें दुग्धदाई मिथ्यादर्शनरूपी रज पड़ी हुई है उसकी आत्मामें जैसे रजमें भरी हुई दूधमें जलकी स्वच्छता नहीं झलकती है वैसे दया, सयम, ध्यान, तप व प्रत्यानि गुण सब ही सर्वथा नहीं प्रगट हो सकते हैं—

दद्यातु धर्मं दशधा तु पावन करोतु मिश्राशनमस्तदूषणम् ।

तनोतु योग धृतिचित्तविस्तारं तथापि मिथ्यास्वयुतो न मुच्यते १४२

ददातु दानं बहुधा चतुर्विधं करोतु पूजामतिभक्तितोऽहताम् ।

दद्यातु शीलं तनुताममोजनं तथापि मिथ्यास्वयुतो न सिद्ध्यति १४३

अथैतु शास्त्राणि नरो विशेषतः करोतु चित्राणि तपांसि भावत ।
अतस्त्वसं सक्तमनोस्तथापि नो विमुक्तं सौख्यं गतवाधमश्नुते ॥१४४

भावार्थ—कोई चाहे क्षमादि दश प्रकार धर्मको पालो व निदोष भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चित्तके बिस्तारको रोकुर ध्यान करो, तथापि मिथ्यात्व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं-पासक्ता है । तरह-२ से चार प्रकार दान चाहे देओ, अनि-भक्तिसे अहंतोकी भक्ति करो, शील पालो, उपवास करो तथापि मिथ्यादृष्टी सिद्धि नहीं पासक्ता है । कोई मनुष्य चाहे खूब शास्त्रोंको जानो व भावसे नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यातत्त्वोंमें आसक्त है वह कभी भी बाधारहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है ।

चित्रिप्रवर्णार्थितचित्रमुत्तमं यथा गताश्चो न जनो विलेखयते ।
प्रदर्शयमानं न तथा प्रपद्यते कुहपिजोवो जिननाथशासनम् ॥१४५

भावार्थ—जैसे नाना प्रकार वर्णोंमें रचित उत्तम चित्रको अथा पुरुष नहीं देख सक्ता है वैसे ही मिथ्यादृष्टी जीव जिनेन्द्रके शासनको अच्छी तरह समझाए जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है ।

वास्तवमें जब तब नित्य अनित्य, एक अनेक आदि म्यभावमई सामान्य विशेष गुण रूप आत्माका गुणपर्याय रूपसे व उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूपसे श्रद्धान नहीं होगा तथा अतरगमें निजात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रगट होगा, तबतब मिथ्यादर्शनके विकारसे नहीं छूटता हुआ यह जीव कभी भी सत्य शाक्तिके मार्गको है । यही मसार तत्व है ।

सारसमुच्चयमें कहते हैं—

अनादिकालजीवेन प्राप्त दुःख पुन पुन ।

मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवर्तिना ॥ ४८ ॥

मिथ्यात्वं परमे बीजं स सारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव भोक्तव्यं मोक्षसौख्यं जिघृक्षुणा ॥ ५२ ॥

भावार्थ—मिथ्या मोहके आधीन होकर व क्रोधादि कषायेक
वशमें रहकर अनादि कालसे इस जीवने बारबार दुःख उठाए हैं ।
इस दुःखमें भरे हुए ससारका बड़ा बीज मिथ्यादर्शन है । इसलिये
जो मोक्षके सुखको ग्रहण करना चाहता है उसे इस मिथ्यात्वका
ही सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९९ ॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं—

अजयाचारविजुक्तो जघत्थपदणिच्छिदो पसतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो सपुण्णसामण्णो ॥ ५४ ॥

अयथाचारविजुक्तो यथाथपदनिश्चितो प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स सम्पूर्णधामण्य ॥ ६४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अजयाचारविजुक्तो) विपरीत
आचरणसे रहित, (जघत्थपदणिच्छिदो) यथार्थ पदार्थोंका निश्चय
रखनेवाला तथा (पसतप्पा) शांत स्वरूप (सपुण्ण सामण्णो)
पूर्ण मुनिपदका धारी (सो) ऐसा माधु (इह अफले) इस फलरहित
ससारमें (चिरं ण जीवदि) बहुत काल नहीं जीता है ।

विशेषार्थ—निश्चय व्यवहार रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्यग्चारित्र्य, सम्यग्स्तप, सम्यग्वीर्य जेमे पांच आचारोरी भावनामे
परिणमन करते रहनेसे जो विरह आचारमे रहित है, सहज ही
आनन्द रूप एक स्वभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर

पदार्थोंके ज्ञान सहित होनेसे जो यथार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाता है, तथा विशेष परम ज्ञात भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो ज्ञातात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवमें उत्पन्न सुखामृत रसके स्वादसे रहित होनेके कारणसे इस फल रहित ससारमें दीर्घकाल तक नहीं ठहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है। इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अमेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—यहा मोक्ष तत्त्वका झलकाव साधुपदमें होजाता है ऐसा प्रगट किया है। जो साधु शास्त्रोक्त अठाईस मूल गुणोंको उनके अतिचारोंको दूर करता हुआ पालता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्रि तप धीर्य रूप पाच प्रकार आचारोंमें व्यवहार नयकी सहायतासे निश्चय रूप आराधन करता है—इस आचरणमें जिसके रच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है। तथा जो आत्मा और अनात्माके स्वरूपको भिन्न २ निश्चय किये हुए है ऐसा कि जिसके सामने समारी प्राणी जो अजीवका समुदाय है सो जीव और अजीवके पिंड रूप न दिखनर भिन्न २ झलक रहा है। और जिमने अपनी कषायोंको इतना मला डाला है कि बीतगताके रसमें हर समय भगनता हो रही है ऐसा पूर्ण मुनि पदका आराधनेवाला अर्थात् अपने शुद्ध आत्मीक भावमें तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्रय-मई निज आत्मामें एरुचित होता हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्त्व है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान श्रद्धान व तल्लीनता तथा स्व-स्वरूपानन्दका भोग है वही हम महात्माको भी प्राप्त हो रहा है—इस कारण इस परम धर्मव्यान और शुद्ध ध्यानकी अग्निसे अ

यह साधु शीघ्र ही नवीन कर्मोंका सवर करता हुआ और पूर्व बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ इस दुःखमई सारे जलमें भरे हुए तथा स्वात्मानन्द रूपी फलसे शून्य ससारसमुद्रमें अधिक काल नहीं ठहरता है—शीघ्र ही परम शुद्ध रत्नत्रय रूपी नौकाके प्रतापसे मोक्षद्वीपमें पहुँच जाता है । ससारतत्त्व जब परार्धीन है तब मोक्ष तत्त्व स्वाधीन है, ससारतत्त्व विनाश रूप अनित्य है, तब मोक्ष तत्त्व अविनाशी है, ससारतत्त्व जब आकुलतारूप दुःखमई है तब मोक्षतत्त्व निराकुल सुखमई है, ससारतत्त्व जब कर्मबंधका बीज है, तब मोक्षतत्त्व कर्मबंध नाशक है ऐसा जानकर भव्य जीवोंको ससार तत्त्वमें घेराव्य धारकर मोक्षतत्त्वकी ही भावना करनी योग्य है ।

इसी मोक्षतत्त्वके आदर्शमें अमृतचन्द्राचार्यने श्री समयसार फलशमें कहा है—

जयति सहजतेजः पुजमञ्जप्रिलोकी-

रुक्मलवम्बिलधिकल्पोऽप्येकरूपस्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णोच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः,

प्रसमनिर्यामिताकिंश्चिच्छमत्कार एव ॥ २६/१० ॥

भावार्थ—यह परमनिश्चल तेजस्वी चैतन्यका चमत्कार जयवत रहो जिसके सहज तेजके समुदायमें तीन लोकोंका स्वरूप मानों डब रहा है व जिसमें सपूर्ण सत्त्व विस्तरोंका अभाव है, तथा जो एक ही स्वरूप है और जो आत्मीक रसमें पूर्ण अविनाशी निज तत्त्वको प्राप्त किये हुए है ।

श्री योगेन्द्रदेव अमृताशीतिमें कहते हैं—

उपरजननजराणां घेदना यत्र नास्ति,

परिमयति न मृत्युनागतिर्नो गतिर्वा ।

विशेषार्थ—जो साधु सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तीन दोषोपेक्षे रहित होकर अन्तर्जानादि स्वभावधारी निज परमात्म पदार्थको गति लेकर सर्व वस्तुओंके विचारमें चतुर होकर उभ चतुर्गुण प्रगट जो अतिशय सहित परम विवेकरूपी ज्योति उसके द्वारा भक्त प्रकार पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले ह तथा पाचों

धीन ७ होकर निज परमात्मातत्त्वकी भावना रूप परम समाधिमें उत्पन्न जो परमानन्दमय सुररूपी अमृत उसके स्वात्म को देने फलमें पाचों इंद्रियोंके विषयोपेक्षे रह भी आशक्त नहीं ८ ॥ जिन्होंने बाहरी क्षेत्रादि अनेक प्रकार जोर भीतरी मिथ्य ९ ॥ चोटी प्रकार परिग्रहको त्याग दिया १० ॥ ऐसे महात्मा ही गु १५ योगी मोक्षकी सिद्धि कर सकते हैं ऐसा कहा गया है अतएव १७ परमयोगी ही अभेद नयमें मोक्षमार्ग स्वरूप जानने योग्य ह ।

भावार्थ—मोक्षके साधन माधन करनेवाले वे ही महात्मा निग्रह तपोधन होमक्त हैं जिन्होंने स्याद्वाद नयके द्वारा शुद्ध अशुद्ध सब पदार्थोंके स्वरूपको गूँठी तरह जानकर उभे दृष्ट निश्चय प्राप्तकर लिया है अर्थात् जो मयच्छेदन जोर सम्यग्ज्ञानमें युक्त हैं और जिन्होंने अतएव बहिष्कृत चोरीस प्रकारकी परिग्रहों त्याग कर पाचों इंद्रियोंकी अभिप्राय छोड़ दी है अर्थात् उनमें रह मात्र भी अंतरात्मा नहीं है, मालिय सम्यग्चाग्रिक धारी ह । याम्बयमें रत्ननाथ ही मन्त्रार्थ है जो हमें धारण करने ह व ही निज समीपके पर होसक ह ।

आ मयमात्रांनीने स्वामी इमी यातरी निगाने ह---

आधारादीनाण जीवादीदसण च विण्णेय ।

छज्जोपाण रक्खा भणदि चरित्त तु ववहारो ॥ २६४ ॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चवत्ताणे जादा मे सवरे जोगे ॥ २६५ ॥

भारार्थ—व्यवहार नयसे आचारङ्ग आदि शास्त्रोक्तो ज्ञानना
प्राप्तिके हे, जीवादि तत्त्वोक्त श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, तथा
; इसके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्प्रचारित्र है ये व्यवहार रत्न-
त्रय है । निश्चय नयमे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, वही आत्मा
मेरे सम्यग्दर्शनमें है वही चारित्र्यमें है वही आत्मा त्यागमें है वही
सर्वमें और वही ध्यानमें है अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयसे युक्त होकर
जो निज आत्माके शुद्ध स्वभावात्मक लय होजाता है वही निश्चय
रत्नत्रयमें मोक्षमार्गका आगधन करना हुआ मोक्षमार्गका सच्चा
साधनेवाला होता है ।

श्री मूलाचार समयसार अभिरामे कहा है —

भारविरदो दु विरदो ण दगविरदस्स मुमाई होई ।

विस्तयवणरमणल्लोले धम्मिय्या तेण मणहन्थो ॥ १०४ ॥

भारार्थ—जो साधु भारोमें रागी है वे ही सच्चे विरक्त हैं ।
जो बाहरी मात्र त्यागी हैं उनके मोक्षकी प्राप्ति नहीं होसकी । इस
लिसे पाचो इन्द्रियोके विषयोके वनम रमन करनेमें लोलुपी मनरूपी
रागीको वशमें रखना योग्य है ।

श्री मूलाचार अनगाव भावनाम कहा है —

णिद्विदकरणचरणा काम णिदुदुदं धुणित्ताय ।

जरमरणविप्पमुक्का उरैन्ति सिद्धिं धुदन्ति ॥ ११६ ॥

भारार्थ—जिन साधुओंने ध्यानके वशमें निश्चयचारित्र्यमें

उत्कृष्टता प्राप्त करती है, वे ही साधु सर्व गाढ़ बंधे हुए कर्मोंकी क्षयकर मर्बे केशसे गहित होते हुए ब जन्ममरणा मरणकी उपाधिसे सदाके लिये छूटते हुए अनंत ज्ञानादिकी प्रगटरूप सिद्धिपनेकी अवस्थानो प्राप्त हो जाते हैं ।

श्री कुलमद्र आचार्य सारसमुचयमें कहते हैं—

मानस्तभ दृढ भक्त्या लोभाद्भि च विदार्य वै ।

मायायर्हो समुत्पाट्य क्रोधजनु निहन्य च ॥ १६४ ॥

पथाख्यात हित प्राप्त्य चारित्र्य ध्यानतत्पर ।

क'णा प्रक्षय एच्या प्राप्नोति परम पदम् ॥ १६५ ॥

भावार्थ—जो ध्यानमें लीन साधु दृढ मानके लोभको उखाड़ कर, लोभके पर्वतको नृणं नृणंकर, मायाकी बेलोंको तोड़कर तथा क्रोध शत्रुको मारकर यथाख्यात चारित्र्यको प्राप्त हो जाता है वही कर्मोंकी क्षयकर परमपदको प्राप्त करलेता है ॥ ९६ ॥

उत्थारिका—आगे आचार्य फिर दिखलाने हैं कि शुद्धोपयोग स्वरूप जो मोक्षमार्ग है वही सर्व मनोरथको सिद्ध करनेवाला है—

मुद्धस्स य सामण्ण भणिय मुद्धस्स दसण णाण ।

मुद्धस्स य णिज्वाण मोच्चिय सिद्धो णमो तम्स ॥९७॥

शुद्धस्य च आमण्य भणित शुद्धस्य वशन ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाण स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ ९८ ॥

अन्वय सहित सापान्यार्थ—(मुद्धस्स य सामण्ण) शुद्धोपयोगीके ही मागुपना है, (मुद्धस्स दसण णाण भणिय) शुद्धोपयोगीके ही दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (मुद्धस्स य णिज्वाण) शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होता है (मोच्चिय सिद्धो) शुद्धोपयोगी ही सिद्ध भगवान् हो जाता है (तम्स णम्) इसमें उस शुद्धोपयोगीको नमस्कार हो

विशेषार्थ—जो शुद्धोपयोगी धारक साधु है उसीके ही सम्बन्धन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र्यकी एकतारूप तथा शत्रु मित्र आदिमें समभावकी परिणतिरूप साक्षात् मोक्षका मार्ग श्रमणपना कहा गया है। शुद्धोपयोगी ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले व तीन काल धर्मी सर्व पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको एक समयमें बिना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूप जाननेको समर्थ अनन्तदर्शन व अनन्तज्ञान होने हैं, तथा शुद्धोपयोगी ही बाधा रहित अनन्त सुरुज आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वाधीन निवाणका लाभ होता है। जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक माया, अज्ञान, रस, निर्विजय, मन्त्र, यन्त्र आदि सिद्धियोंमें विलक्षण, अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप, टाकीमें जेकरेके समान मात्र जायक एक स्वभावरूप तथा जानावरणादि आठ विध कर्मोंमें रहित होनेके कारणमें सम्यक्त्व आदि आठगुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित सिद्ध भगवान् हो जाना है। इसलिये उसी ही शुद्धोपयोगीको निर्दोष निज परमात्मामें ही आराध्य आराधक सध्व रूप भाव नमस्कार होहु। भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा सर्व इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं। ऐसा मानकर शेष सर्व मनोरथको त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है।

भावार्थ—जम गाथामें आचार्यने उम्मी शुद्धोपयोगरूप समता भावको स्मरण किया है जिसमें उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भके समय अपना आश्रय रखनेकी प्रसिद्धा की थी। तथा यह भी उता दिया है कि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होना चाहिये।

श्री मूयाचार आगार भावनामे नहा है —

रागे रामो मोहो निद्रोण जीरोहि निजिदा सम् ।

पौन्यि न गता दटवनासप्पतारेणि ॥ १४

दत्तविषा महस्मिमा राग दोस च ते पवेद्वण ।

भागायच मनुता सवेति नम्म पप्रिदमाहा ॥ १५ ॥

भावार्थ—राग नीर सधु निश्चय ग्लान्यरूप धनक प्रतापसे मने गार राग रूप मोहना ।। १४ ।। तथा ब्रह्म जग उदयामकी चोटों के मतो । मारी जग मतो जनक जग ।। ऐसे जिनो निद्रा मगल, गुणोदय नद गुण जगल सुत नद रग-द्वेषोंना जगल मोहनायनमना गार सते हुए अन्य मगल निमी नग गता है—

शट हनमूल ग्याद क्षमाया न म गिजुहि ।

उन्नुदमगा न दुता न नददव्य पुगो जात्य । १६

भावार्थ—जग गतो श्री प्रताप कमाने गुल क्षमाद नपाय भागो ने उत्तम क्षमा निरर्भागे प्रतापमे नष्ट कर दिया जाता है, तब जेने नदमूलने जाडा हुआ वृक्ष फिर नही जगता है वैसे शुद्ध जात्मा फिर नही जन्म नहीं धारण करता है । उसक ससार वृक्षही नद ही दट गड फिर नमार केमे हो सक्ता है ।

प० आशाधर जनगार वर्मामृत सप्तम अ० म कहते हैं—

यस्त्यक्त्या विषयामिलापमभितो हिंसामपात्यतप-

स्यागूणो विजड्रे तदेकपरता विभ्रत्तदेगोदुगतिम् ।

नोच्या तत्प्रणिधानजातपरमानन्दो विमुञ्चन्त्यसून् ।

स आच्याम्भरमर्त्यशालहरीयात परा निर्वृतिम् ॥१०४॥

भावार्थ—जो साधु पाचो उद्वियोकी दृच्छाको त्यागकर, द्रव्य हिंसा तथा भावहिंसानी दूरकर, निर्मल तपमें उद्यमी होकर उसी

तपमें एकाग्रता करता हुआ, उसी ध्यानमर्द तपमें उन्नति करता हुआ उसी ध्यानमर्द तपमें एकताकी भावनाके प्रतापसे परमानन्दमें प्राप्त होकर जयतक मुक्ति न पाये, देव और मनुष्योंके मुखसी तरंगोंमें विश्राम करता है वही साधु अन्तमें बाहरी शरीर प्राप्तिके कारण इन्द्रिय बल जायु तथा श्वासोश्वासमर्द प्राणोमें छूटकर उत्कृष्ट मुक्ति-पदको प्राप्त करनेवाला है ।

श्री अमितगति आराध्य सामाधिकपाठ्ये कहते हैं—

नरकगतिमशुद्धै सुदरै स्वर्गपात ।

त्रिषपद्मनय याति शुद्धैरदमा ॥

स्फुटमिह परिणामैश्चेतन योग्यमाने

रिति त्रिषपद्मामैस्ते त्रिधेया विशुद्धा ॥ ७८ ॥

भावार्थ—शुद्धोपयोग परिणामोमें यह आत्मा नरक गतिमें जाता है, शुद्धोपयोग परिणामोमें स्वर्गगति पाता है तथा अत्यन्त पुष्ट शुद्धोपयोग परिणामोमें प्रगटपने कम रहित होकर निर्दोष परम प्रशस्तनाय मोक्षपदको पाता है, ऐसा जानना जो मोक्षपदके चाहने-वाले है उनकी शुद्धोपयोग परिणामोंकी ही करना योग्य है ।

श्री कुलभट्ट आचार्य सांगमसुन्धयमे कहते हैं—

सगुणत्वज्ञानरूपधो जैनभक्तो जितेन्द्रिय ।

लोभमोहमदैस्त्वक्तो मोक्षभागी न स शय ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित है, जन धर्मका भक्त है, जितेन्द्रिय है, लोभ, मोह, मायादि कषायोंसे रहित वही असंशय मोक्षका लाभ करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिये ।

श्री परमानन्द मुनि धम्मरसायणमें कहते हैं—

अणयारपरमधम्म घोरा काऊण सुद्धसम्मत्ता ।

गच्छन्ति केई सग्गे केई सिज्झन्ति धुद्धम्मा ॥१८६॥

भावार्थ—मुनिपदरूपी शुद्धोपयोग ही परम धर्म है । शुद्ध सम्यग्दृष्टी धीर पुरुष इस धर्मका भावन करके कोई तो स्वर्गमें जाते तथा कोई, सब कर्मका नाशकर मिद्ध हो जाते हैं ॥१८६॥

उपायान्तिका—आगे शिष्य जनको शास्त्रका फल दिखाने हुए इस शास्त्रको समाप्त करते हैं—

बुद्धादि मामणमेय सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो मो पवयणसार लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ९७ ॥

बुध्यते शासनमेतत् सागरानगारचरियया युक्त ।

य स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ ९७ ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई (सागारणगार चरियया जुत्तो) श्रावक या मुनिके चारित्रसे युक्त होकर (एयसासण) इस शासन या शास्त्रको (बुद्धादि) समझता है (तो) तो भव्यजीव (लहुणा कालेण) थोड़े ही कालमें (पवयणसार) इस प्रवचनके सारभूत परमात्मपदको (पप्पोदि) पायेता है ।

विशेषार्थ—यह प्रवचनसार नामका शास्त्र रत्नत्रयका प्रमाणक है । तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसके विषयभूत अनेक धर्मरूप परमात्मा आदि द्रव्य हैं—इन्हींका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है इसमें साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है, जाननेयोग्य परमात्मा आदि पदार्थोंका यथार्थ जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इससे साधने योग्य प्रकार रहित स्वसंवेदन ।

१ । १ । निश्चय सम्यग्ज्ञान है । वर, मणि

आदिका आचरण पालना व्यवहार वा सराग चारित्र है, उसीसे ही साधने योग्य अपने शुद्धात्मा की निश्चल अनुभूतिरूप वीतराग चारित्र या निश्चय सम्यग्चारित्र है। जो कोई विषय अपने भीतर "रत्नत्रय ही उपादेय है, स्त्रीका साधन नार्थकारी है" ऐसी रचि रस्यन्तर बाहरी रत्नत्रयका बाधन श्रान्तके आचरण द्वारा या बाहरी रत्नत्रयके आसारने विषय रत्नत्रयका सदा मुनिपदके आचरण अर्थात् प्रसन्न गुण प्राप्त करने आदि तत्त्वों की चर्चा द्वारा करता हुआ इस प्रवचनमात्र तात्पर्य अन्वये समझता है वह थोड़े ही वाचन अपने परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है।

भाषा—इस प्रवचनभारम को रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग बताया है उसपर अपनी मन्दा रत्नत्रय श्रावक या मुनिपदके आचारके द्वारा जो अपने हा शुद्धात्माका अनुभव करता है, वह यदि वज्र शृषभनारायणहृदय का वारं है तो मुनिपदके द्वारा क्षान्तिक सम्यग्दृष्टि हो क्षणिकेणीपर चर नीड ही चार घातिया कमौका नाशकर करगानी अरुत लेकर फिर जाठ कर्म रचित सिद्धपदको प्राप्त कर लेता है जो कि कोई मुनि उम भाले मोक्ष न पावे तो कुछ भगोमे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रावक वादी अजन्म साधनेवाला वंशधर ने जगत् वीसरे भय या और दो चार व कई भगोमें मुनिपदके द्वारा मुक्ति पा लेता है। इस अन्वये चारित्रकी मुख्यतामे रूचन है। वह चारित्र सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सहित ही सम्यग्चारित्र होता है। व्यवहारमे ब्रतोंका पालना व्यवहार निमित्त है, इस निमित्तमे अत्यन्त निराकुल स्वरूपमें मग्नतारूप शुद्धोपयोग मई निश्चय चारित्रका लाभ होता है। यही वह ध्यानकी

गति है जो प्रभोके प्रदानो मला देती है और आत्मानो परम
पवित्र कर लेती है । बिना आत्माके तो तब तक समाधि नहीं
सु संभव है । अतः तब तक ही मान ही मोक्ष मा गन् मायक
है । ॥ १० ॥ स्वामी कृष्णने आत्मनको कहा —

हृदयन्ता यमोऽङ्गुलर गीमाय सुतै र्नि ।

विश्रन्ता न पते न्यतः प्रलय रेग म नश्य ॥

साधनोऽङ्गुलर गीमाय न्यतः प्रलय रेग म

आत्मानुगुण गीमा न्यतः प्रलय रेग म नश्य ॥ १० ॥

गार्ग्य—हे स्वाामी ! अन्त जगत् नाशक गीमा
कार्योरो गत। हुआ होगा तो मे नेंगे, दूसरा मोक्ष प्रदान। और
तपके भारमे आत्मनभयक गीमा पीनि योग्य योग्य योग्य तो
भोगो यह मोक्ष तो आत्मानुगुण योग्य गति तब केमा पत है कि
जो मात्र अनुभावे आत्मा योग्य है और परम ज्ञानमई है उमक्त।
गम बिना आत्मानुभयमई आत्मज्ञानके और बिना भी तरह कोई
कर नहीं सकते हैं । और भी प्रप्ते हैं —

त्यक्त्वाशुद्धिधिधायि तत्किं परद्रव्य समग्र स्वय ।

स्वद्रव्ये रतिमेत य स नियत सजापराधव्युत ॥

वन्त्यसमुपेक्ष्य निर्यमुदित स्वज्योतिरच्छाच्छल

चेतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई रागद्वेषादि अशुद्धिके निमित्त कारण सर्व
परद्रव्यके ससर्गको स्वय त्यागकर और नियममे सर्व रागादि अप-
राधोसे रहित होता हुआ अपने आत्माके स्वभावमे लवलीन हो
जाता है वही महात्मा कर्मबन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान
होता हुआ अपनी शक्ति के निर्मल परिणमनरूप में

अमृतसे परिपूर्ण होकर सर्वथा शुद्ध होता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है ॥९७॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पंच स्तम्भ पांचमा स्थापना व्याख्यान किया गया । इस तरह वृत्तीय गाथाओंसे व पांच स्तम्भमें शुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

* * * *

इस तरह श्री जयमेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीकामें पूर्वोक्त क्रमसे “ एव षण्मिथ सिद्धे इत्यादि इतीय गाथाओंसे उत्तम चारित्रका अधिकार कहा, फिर “ण हि निरयेभ्यो चागो इत्यादि तीस गाथाओंमें अष्टाद चारित्रका अधिकार कहा—पश्चात् ‘ एवमगगने समणो ’ इत्यादि चौदह गाथाओंसे श्रामण्य या मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा, फिर इसके पीछे “समणा सुहुवुत्ता इत्यादि वृत्तीय गाथाओंमें शुभोपयोग नामका अधिकार कहा । इस तरह चार अन्तर अधिकारोंके द्वारा सत्तानव गाथाओंमें चरणानुयोग त्रिलिङ्ग नाम तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

प्रश्न—यह शिष्यने प्रश्न किया कि यद्यपि पूर्वमें बहुतनार आपने परमात्म पदाधिका व्याख्यान किया है तथापि संक्षेपसे फिर भी कहिये ?

उत्तर—तब भगवान् कहते हैं—

जो केवल जानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्म द्रव्य कहा जाता है । उसीकी ही परीक्षा नयोसे और प्रमाणोंसे, की जाती है ।

प्रथम ही शुद्ध निश्चय नयनी अपेक्षा यह आत्मा उपाधि

रहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधि सहित है, वही आत्मा शुद्धसद्भूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणका आधारभूत है, वही आत्मा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयसे अशुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णका आधारभूत दो अणु तीन अणु आदि परमाणुओंके अनेक स्क्वोसी तरह मतिज्ञान आदि विभाव गुणका आधारभूत है । वही आत्मा अनुप चरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्वणुक आदि स्क्वोके सम्बन्धरूप बधमे स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमौदारिक शरीरमे वीतराग सर्वज्ञकी तरह किसी खास एक शरीरमें स्थित है । (नोट—आत्मानो फार्माण शरीरमे या तेजस शरीरमें स्थित कहना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे है) । तथा वही आत्मा उपचरित असद्भूत व्यवहारनयमे काष्ठके आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तके समान व समवशरणमे स्थित वीतराग सर्वज्ञके समान किसी विशेष ग्राम ग्रह आदिमे स्थित है । इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयोंके द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रमसे विचित्रता रहित एक निमी विशेष स्वभावमे व्यापक होनेकी अपेक्षासे एक स्वभावरूप है । वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक धर्मोंमें एक ही काल चित्रपटके समान व्यापक होनेमे अनेक स्वभाव स्वरूप है । इस तरह नय प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको

जानता है वही निर्विकल्प समाधिके प्रस्तावमें या अवसरमें भी निर्विकार स्वप्नवेदन चानसे भी परमात्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है ।

फिर दिव्यने निवेदन किया कि भगवन् मैंने आत्मा नामा द्रव्यको समझ लिया अब आप उसकी प्राप्ति का उपाय कन्धिये ?

भगवान् कहते हैं—सब प्रकार निर्मल केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव जो अपना परमात्म तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान्, उमीना ज्ञान व उसीका आचरण रूप अमेत् या निश्चय रत्नत्रय-मह जो निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न हो गंगादिनी उपायोंसे रहित परमात्ममह एक स्वरूप सुगम्यत रसना स्वाद उसको नहीं अनुभव करता हुआ जैसे पूणमासीके दिवस समुद्र अपने जलकी तरंगोंमें अत्यन्त क्षोभित होता है, इस तरह रागद्वेष मोहकी वज्रों लोमें यह जीव जनक अपने निश्चल स्वभावमें न उठकर क्षोभित या आकुलित होता रहता है तबतक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त करता है । वही जीव जैसे मीनराग मर्जरा का धित उपदेश पाना दुर्लभ है, इस तरह इंद्रिय, इंद्रिय, तन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेन्द्रिय मनी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विशुद्धता, माधारणित आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, सच्चे धर्मका सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उसका श्रद्धान करना, समयका पालना, रिप-योके सुगमसे हटना, क्रोधादि कषायोंमें बचना आदि परम्परा दुर्लभ सामग्रीको भी किसी अपेक्षामें कारताही न्यायसे प्राप्त करके मर्ज प्रकार निर्मल केवलज्ञान केवल दर्शन स्वभाव अपने परमात्मतत्त्व सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व आचरणरूप अमेत् रत्नत्रयमह निर्विकल्प

ममाधिमे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई सुखा-
मृत रस उसके सादके अनुभवके लाभ होते हुए जैसे अमावसके
दिन समुद्र जलही तरंगोंसे रहित निश्चल क्षोभरहित होता है उस
तरह राग, द्वेष, मोहणी फडोलोंके क्षोभसे रहित होकर जैसा जैसा
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होता जाता है तैसा तैसा उमी
ही अपने शुद्धात्मस्वरूपमें प्राप्त करता जाता है ।

भार्या-भय जीवको उचिन्त है कि प्रथम आत्मानो भले
नकर नय प्रमाणोंसे निश्चय कर ले फिर व्यवहार रत्नत्रयके
आत्मनमे निश्चयरत्नत्रयमई आत्ममयभावना अनुभव करे । वस
पही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको साटता चला जायगा और
यह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करने करने एक समय पूर्ण शुद्ध पर-
मात्मा हो जायगा ।

५

५

५

इस तरह श्री जयमेन आचार्यदेवन तात्पर्यवृत्तिमें प्रथमे रहे
हमसे “ णम मुरासुर ” इत्यादि णमोष्क गाथाओं तक सम्य-
गानना अधिकार कहा गया । फिर ‘ तम्हा तम्स णमाड ’ इत्यादि
ग्यसौ तेरह गाथाओं तक जेय धिहार या सम्यग्दर्शन नामका
अधिकार कहा गया । फिर ‘ तम मिद्धे णयमिद्धे ’ इत्यादि सत्तानने
गाथा तक चारित्रका अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा
धिकारोंके द्वाग तीनसौ ग्याह गाथाओंमें यह प्रवचनमार प्राप्ति
पूण किया गया ।

इस तरह श्री समयसारका तात्पर्यवृत्ति नीचा मयाग ५५ ।

टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति ।

अज्ञानतमसा तिम्रो धार्मो रत्नत्रयामकः ।
 तमसाशमपार्थो नयोऽस्तु तुमुन्दरे ॥ १ ॥
 मृति श्री वीरमेतात्मा मृत्तमेवैव गणया ।
 नैर्गन्धपन्था भेदे ज्ञानस्वरूपेयि यः ॥ २ ॥
 ता श्री गोपमेतोऽदृष्टी दुर्गगणाश्रयः ।
 नद्विनेयोऽस्ति यन्मयं त्रयमनापोधन ॥ ३ ॥
 नीतिं प्रभूत मान्द ! साधु मया पर्यगतो वान्यः ।
 मनुजता साधु महीपतिरित्यात्म्य ताम्रमन्त्रतः ॥ ४ ॥
 यः गाने सारंति मयराचार्यकपाशपनया वरोति ।
 ता श्रपमे प्राभूतनामद्वयपुष्टान विगुर्भक्तिविशेषभावा ॥ ५ ॥
 श्रीप्रतिभुरनां निजगतागतापना चन्द्रमः ।
 वेषमासि कामनामप्रवृत्तपरावृत्तपारम ॥ ६ ॥
 जगममस्तमसारिणी ताता जगत्परा ।
 सिधवे गुण रत्नाना तपसिभुरनेन्द्रे ॥ ७ ॥
 त्रिभुरनर्तं चंद्र नौपि मया तपसोत्तम शिरसा ।
 यस्योदयेन जगता स्थाननयोगिन्द्रवन दुरन ॥ ८ ॥

इति प्रशस्ति —

भाषा—अज्ञानरूपी अधकारम यह रत्नत्रयमई मोक्षार्थ
 लिप्त होरा है उगक प्रकाश करनेसे समर्थ श्री बृहद्ब्रह्म या
 पञ्चचद मुक्तिकी नमस्कार हो । इस मृत्तमपन परम तपस्वी निमग्न
 पदधारी नममुद्रा शोभा श्री वीरमेन नामके आचार्य होमण है ।

उनके शिष्य अनेक गुणोंके धारी आचार्य श्री सोममेन हुए। उनका गिन्य यह जयसेन तपस्वी हुआ। सदा धर्ममें रत प्रसिद्ध मालू साधु नामके हुए हैं। उनका पुत्र मातु महीपतिहुआ है, उनसे यह चारुभट्ट नामका पुत्र उपजा है, जो सर्वे ज्ञान प्राप्तकर सदा आचार्योंके चरणोंकी आराधना पूर्वक सेवा करता है, उस चारुभट्ट अर्थात् जयसेनाचार्यने जो अपने पिताकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत था इस प्रामृत नाम ग्रन्थकी टीका की है। श्रीमान त्रिभुवनचन्द्र गुप्तों नमस्कार करता हूँ, जो आमाके भाररूपी जलको उठानेके लिये चद्रमाके तुल्य हैं और रामदेव नामके प्रगल्भ महापुरुषके मेकमें टुकड़े करनेवाले हैं। मैं श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ। जो जगतके सर्वे मसागी जीवोंके निष्कारण बन्धु हैं और गुणरूपी रत्नोंके समुद्र हैं। फिर मैं महा समयके पालनेमें श्रेष्ठ चद्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जिसके उदयमें जगतके प्राणियोंके अन्तर्गता अन्धकार समूह नष्ट होजाता है।

॥ इति प्रशस्ति ॥

इस चारित्रतत्त्वदापिकाका संक्षेप भाव ।

इस तृतीय भागमें महाराज कुन्दकुन्दाचार्यने पहले भागमें पाचमी गाथाके अन्दर “उवमपयामि सम्म, नत्तो णिज्वाण सपत्ती” अर्थात्—मैं माय्यमायको प्राप्त होता हूँ, जिसमें निर्वाणकी प्राप्ति होती है, ऐसी प्रतिज्ञा करी वी । जिससे यह भी दिखलाया था कि निराणरा उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक रागद्वेषादिका त्यागकर नीतराग भाररूप ममताकी झरणमें जाना है । अब इस अधिकांशमें पहले दो अधिकारोंमें सम्यग्ज्ञानकी तथा सम्यक्त और ज्ञानके विषयभूत ८ द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थोंकी व्याख्या भले प्रकार करके उस चारित्रका वर्णन किया है जिसमें समताभावका लाभ हो, क्योंकि मुख्यत्वाने शुद्धोपयोगरूप अभेद रत्नत्वकी प्राप्ति ही चारित्र है, जिसका भये प्रकार होना मुनिपदमें ही संभव है ।

इसमें प्रथम ही आचार्यने यह दिखाया है कि गृहस्थकी माधु गोनेरु क्रिये अपने सब कुटुम्बमें क्षमा कराये निराकुल हो किसी तत्त्वज्ञानी आचारक पास चारर लीखा लेनेकी प्रार्थना करनी चाहिये । उनकी आज्ञा पाकर सब वस्त्राभूषणादि परिश्रमका त्याग कर केगोरो लोकर सब ममतामें रक्षित होकर अपना उपयोग शुद्धर जठाइस मृत्पुणोरी गम्ता चाहिये तथा सामागिक चारित्रका अभ्यास करना चाहिये । यदि चाग्रिममें सोइ अतीचार लग जाये तो उसकी जागरूकता करने हुए गुम्मे प्रयश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करनी चाहिये । तथा त्रिगुणिक क्रियाओंमें यत्नाकर पूर्वक

वर्तना चाहिये, जिसमें प्राणियोंकी हिंसा न हो । जो यत्नसे व्यवहार करनेपर कदाचित् कोई प्राणीका घात हो भी जावे तो भी अप्रमादीको हिंसाका दोष नहीं होता है, परन्तु जो यत्नवान नहीं है और प्रमादी है तो वह निरन्तर हिंसामई भावसे न बचनेकी अपेक्षा हिंसाका भागी होना है । रग्गादि मात्र ही हिंसा है । इसीमें ही कर्मबन्ध होता है । जो साधु किंचित् भी ममता परद्रव्योंमें रखता है तथा शरीरकी ममता उसके थोड़ा भी बन्धाव धारण करता है तो वह अहिंसा महाव्रतका पालनेवाला नहीं होता है । इसलिये साधुको ऐसा व्यवहार पालना चाहिये जिससे अपने चारित्र्य में छेद न हो । साधुको चारित्र्यमें उभरारी पीछी, कमडल्लु अथवा शक्कर सिंघाव और परिग्रहको नहीं रखना चाहिये ।

फिर दिखाना है कि मुनिमार्ग तो शुद्धोपयोग रूप है । यही उत्सर्गमार्ग है । आन्तर विहार धर्मापदेश कर्मा आदि मर्म व्यवहार चारित्र्य है वह अपवाद मार्ग है । अपवाद भागमें भी नमन रूपता अत्यन्त आवश्यक माधन है । बिना इसके अहिंसा महाव्रत आदि का प्रशान्त योग्य साधन नहीं हो सक्ता है क्योंकि स्त्रिया प्रमाद व लज्जाकी विशेषता होनेसे नगपना नहीं हो सक्ती है इसमें उनके मुनिपद नहीं होसक्ता है और इसीलिये वे उस स्त्री पर्यायमें मोक्षगामिनी नहीं हो सक्ती हैं ।

मुनि महागुरु यद्यपि शरीररूपी परिग्रहका त्याग नहीं कर सके तथापि उसकी ममता त्याग देते हैं । उस शरीरको मात्र समयके लिये योग्य आन्तर विहार कराने व शास्त्रोक्त आचरण

कराकर पालतेहुए उससे आत्म ध्यानका कार्य लेते हैं । साधुने अपने चारित्र्यकी रक्षाके लिये जिन आगमका सेवन करते हुए आत्मा और परके स्वभावका अच्छी तरह मरमी होजाना चाहिये, काण निसको आत्माका मथार्थज्ञान न होगा वह किस तरह आत्मध्यान करके एकाग्रता प्राप्तकर अपने कर्मोंका क्षय कर सकेगा ?

फिर यह बनलाया है कि साधुको एक ही समयमें तत्त्वार्थका श्रवण, आगमका ज्ञान तथा सत्य भाव धारण करना चाहिये । आत्मज्ञान सहित तप ही कर्मोंकी जितनी निर्मला कर सक्ता है उतनी निर्मला करोड़ों भवोंमें भी अजानी नहीं कर सक्ता है, इस लिये साधुको मथार्थ ज्ञानी होकर पूर्ण वैरागी होना चाहिये, यहा ब्रह्म कि उसकी परमें कुछ भी सम्मता न होवे । वास्तवमें साधु वही है जो शत्रु मित्र, सुख दुःख, निन्दा, प्रशंसा, कचन तृण, जीवन मरणमें समान भावका धारी हो । जो साधु रागद्वेष मोह छोडकर वीतरागी होते हैं उनहीके कर्मोंका क्षय होता है ।

जहा रत्नत्रयकी पक्कारूप शुद्धोपयोग है वही साधुका श्रेष्ठ व उत्तम मार्ग है । उनहीके आश्रय नहीं होता है, परन्तु शुद्धोपयोगमें रमणता करनेके लिये जो साधु हर समय असमर्थ होते हैं वे शुद्धोपयोगमें वर्तन करते हैं । यद्यपि धर्मानुगममें कर्मोंका आश्रय होना है । तथापि इसके आलम्बनसे वे अशुद्धोपयोगसे बचते हुए शुद्धोपयोगमें जानेरी उत्कठा रखते हैं ।

शुद्धोपयोगी साधु पांच परमार्थकी भक्ति, वन्दना, स्तुति करते हैं । साधुओंमें परम प्रेम रखते हैं । साधु व श्रावणादिको धर्म

मार्गका उपदेश करते हैं । श्रावणोंको पूजा पाठादि करनेका उपदेश करते हैं शिष्योंको साधु पद दे उनके चारित्रिकी रक्षा करते हैं, दुन्नी, थके, गेगी, बाल, वृद्ध साधुकी वैश्यावृत्य या सेवा इस तरह करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोंमें कोई दोष नहीं आवे । उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरमें व अपने वचनमें करते हैं तथा दूसरे साधुओंकी सेवा करनेके लिये श्रावणोंको भी उपदेश करते हैं । साधु भोजन व औषधि म्यय ननाकर नहीं देसकें हैं, न लकर देसकें हैं—गृहस्थ योग्य कोई आरम्भ करके साधुजन अन्य साधुओंकी सेवा नहीं कर सकते हैं ।

श्रावणोंको भी साधुकी वैश्यावृत्य शास्त्रोक्त विधिसे करनी योग्य है । भक्तिसे आहारादिका दान करना योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी हैं वे ही दानके पात्र हैं ।

फिर कहा है कि साधुओंको उन साधुओंका आन्तरमत्कार न करना चाहिये जो साधुमार्गके चारित्रमें भ्रष्ट या आलसी हैं, न उनकी भगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेमें अपने चारित्रका भी नाश हो जाना है । तथा जो साधु गुणवान साधुओंका विनय नहीं करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओंको ऐसे लौकिक जनोंमें मसर्ग न करना चाहिये जिनकी भगतिसे अपने समयमें शिथिलता हो जावे । साधुको सदा ही अपनेसे जो गुणोंमें अधिक हों व बरानर हो उनकी ही भगति करनी चाहिये । इस तरह इस अधिकारमें साधुके उत्तमर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए हैं ।

उत्सर्ग मार्ग है । जहाँ प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वन्दना, स्तुति, अहार विहार, धर्मोपदेश आदित्य जादि है, वह शुभोपयोगरूप अपनाद मार्ग है । साधुको चतुर्दश पूर्ण साधुपदा अर्थात् पूर्ण कषाय रक्षितपना प्राप्त न होजाये तबतक दोनों मार्गोंकी अपेक्षा रखते हुए वर्तना चाहिये । जो उत्सर्ग मार्गमें न रह सके तब अपनाद मार्गमें आ जावे और अपवाद् मार्गमें चलते हुए उत्सर्गपर जानेकी उत्कठा रखे । यदि कोई उत्सर्ग मार्ग पर चलनेका हठ करे और उसमें रह सके तो आर्तध्यानमें भ्रष्ट हो जायगा तथा जो अपनाद मार्ग चलता हुआ उसीमें मग्न हो जावे, उत्सर्ग मार्गकी भावना न करे तो वह कभी शुभोपयोग रूप साक्षात् भाव मुनिपदको न पाकर अपना आत्महित नहीं कर सकेगा । इससे हठ त्यागकर निस्तर्ह मोक्षपद रूपी साध्यकी सिद्धि हो सके उस तरह वर्तना योग्य है ।

अन्तर्म स्मरिनि बताया है कि आत्मा और अनात्मके स्वरूप का निश्चय न करके मिथ्या श्रद्धान ही समार तत्त्व है । इसीमें ससारमें भ्रमणकारी घोर उमौका बध होता रहता है और यह जीव अनन्त काल तक चार गति रूप ससारमें भ्रमण दिया करता है । जो स्याद्वाद नयसे आत्माके भिन्न २ धर्मोंको नहीं समझे तथा अतीन्द्रिय आनन्दको न पहचाने तो अनेक बार साधुके अठाईस मूल गुण पार्लेन पर भी व घोर तपस्या करते रहने पर भी सिद्धि नहीं हो सकती है ।

फिर मोक्ष तत्त्वको बताया है कि जो साधु आत्मा और अनात्मका यथाथे स्वरूप जानकर निर्ज परमात्म स्वभावका रोच

होकर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका साधन करता हुआ, निर्भिकल्प ममाधिरूप परम उत्सर्ग साधु मार्गमें आरुढ़ होकर पारपूर्ण भ्रमण होजाता है। यह निश्चय रत्नत्रयमई स्वमवेदनमें उत्पन्न परमानन्दको भोगता हुआ तो तत्त्व होजाता है, अर्थात् वह महान् नाथ निर्वाणका लाभ कर लेता है। फिर यह समझाया कि किन्हीं तत्त्वका उपाय भले प्रकार पन्थार्थका श्रद्धान् व ज्ञान प्राप्त होकर बाह्य व भीतरी परिग्रहको त्यागकर जिनेंद्रिय होकर यथा माधु पदके चारित्रिका अनुष्ठान करना है ।

पश्चात् यह कहा कि जो शुद्धोपयोगमें आरुढ़ होजाता है वही क्षणिक श्रेणी चक्रमें मोलका नाशकर फिर अन्य धातियाँ कर्मोंका क्षयकर केवलनामी अर्थात् परमात्मा होजाता है, पश्चात् सर्व कर्मोंमें रहित हो परम सिद्ध जनसंगका लाभ कर लेता है। यहापर आचार्यने पुन पुन उस परम समतामई शुद्धोपयोगमें नमस्कार किया है जिसके प्रसादमें आत्मा स्वभावमें तन्मय हो परमानन्दका अनुभव करता हुआ जनतन्त्रालके लिये ससार भ्रमणसे छूटकर अविनाशी पदमें शोभायमान होजाता है ।

अतमें यह आशीर्वाद दी है कि जो कोई इस प्रवचनसारको पढ़कर अपने परमात्म पन्थार्थका निर्णय करके, श्रावककी ग्यारह प्रतिमा रूप चर्यामें पालता है वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निर्वाणका भागी होता है तथा जो साधुके चारित्रिको पालता है वह उसी भवमें या अन्य किसी भवसे मोक्ष हो जाता है ।

वास्तवमें यह प्रवचनसार परमागम ज्ञानका समुद्र है जो

इसम अग्रग्राह्य करेंगे वे ही परम सुखी होंगे । इस शास्त्रमें तत्त्वका साग खूब सूक्ष्म दृष्टिसे बता दिया है ।

श्री जयसेनाचार्यकी सुगम टीकाके अनुसार हमने अत्यन्त तुच्छ बुद्धिके होते हुए जो भाषामें लिखनेका सरूप किया था, सो आज मित्ती आसौज सुदी ५ शुक्रवार वि० सं० १९८१ व गीर निर्वाण सं० २४५० ता० ३ अक्टूबर १९७४ के अत्यंत प्रातः काल मफ्त हो गया, हम इसलिये श्री अरहतादि पांच परमेश्वरोंको पुनः पुनः नमन करके यह भावना करते हैं कि इस प्रथमानंदी ज्ञानतत्त्वदीपिका, वेद्यतत्त्वदीपिका, चारित्र्यतत्त्व दीपिका नामकी तीनों दीपिकाओंसे हमारे य और पाठक व श्रोताओंके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश फैले, जिससे मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र्यका अधकार नाश हो और अभेद रत्न त्रयमई स्वामज्योतिरु प्रकाश हो ।

शुभ भूयात् ।

शुभ भूयात् ॥

शुभ भूयात् ॥॥

भापांकारकी प्रशस्ति

कुन्दकुन्द आचार्यरत्न प्राटन प्रवचनसार
 श्री जयमेन मुनीश्वरी ससृष्ट वृत्ति उदार ॥ १ ॥
 ताकी हिन्दी भाष्य, रट्ट-देव न देशमञ्जार
 भाष्य करण उद्यम क्रिया म्वपरकाज चित धार ॥ २ ॥
 विक्रम सनत एक नो, श्राट एक शुस्वार ।
 आश्विन सुद पचम परम, कर समाप्त सुरकार ॥ ३ ॥
 अवध लक्ष्मणापुर वसे, भारतमें गुलजार ।
 अमवश गोयल कुलहिं, मगलसेन उदार ॥ ४ ॥
 ता सुत मरखनलालजी गृहपति धनरुणधार ।
 नारायणदेई भई, शील्यती त्रियसार ॥ ५ ॥
 पुत्र चार ताके भण निज निज कर्म सन्धार ।
 ज्येष्ठ अभी निज जानमें सतलाल गृहकार ॥ ६ ॥
 तृतीय पुत्र में तुच्छ मनि "सीतल" दास जिनेन्द्र ।
 श्रावक द्रत निज शक्ति सम, पालत तुराका केन्द्र ॥ ७ ॥
 इस वर्षाके कालमें, रहा इटावा आय ।
 समय सफलके हेतु यह टीका लिखी बनाय ॥ ८ ॥
 है प्राचीन नगर महा, पुरी इष्टिका नाम ।
 पथ इष्टिका कहत मोउ, लक्ष्मर पथ मुकाम ॥ ९ ॥
 जमुना नदी सुहायनी, तट एक दुर्ग महान ।
 नृप मुमेरपालहिं क्रियो, कहत लोक गुणवान ॥ १० ॥
 ध्वस्त मृष्ट प्राचीन अति, उच्च विशाल सुहाय ।
 महिमा या नगरकी, कहत बनाय बनाय ॥ ११ ॥

- नाडीके अति निकट ही, मंदिर एक गटान् ।
 उच्च कहत मगदेवजी, टिकसीके यह जा ॥ १२ ॥
 भीत तामके मध्यमें, आलेमे जिननेव ।
 प्रतिमा खडित गुम लैंसे, पार्श्वनाथ भी देव ॥ १३ ॥
 पाते यह अनुमान सच, है उत्तम प्रासाद ।
 श्री जिनवरनाथान यन्, है शिवहरि आनाद ॥ १४ ॥
 नमुना तट मारग निकट, नसिया श्री मुनिराज ।
 भूल गए जेनी सबै, पूजत जिम मनि त्याज ॥ १५ ॥
 कहत नैसैनी दादि है, पुत्र पौत्र करतार ।
 अग्रनाल जेनी समी, पूजा करत सम्हार ॥ १६ ॥
 चरण पादुका लेख सह, गुमटी एक मझ ।
 शोभ रहे मुनिनाथके, सागर तिनय विचार ॥ १७ ॥
 मूलसष झलकत महा, हेमराज जिन भक्त ।
 ब्रह्म हर्ष जसरान भी, प्रणमत गुण अनुरक्त ॥ १८ ॥
 एकसहस नव्वे लिखा, सबत विक्रम जान ।
 फागुण शुद्ध अष्टमी, बुधनापर अवहान ॥ १९ ॥
 है समाधि जिम साधुनी, सक्षयनो नहिं थान ।
 पूजन भजन सुध्याननो, करहु यहा घर जा ॥ २० ॥
 दिक्-अम्बर जेनी बसे, सन गृहस्थ सुख लीन ।
 सात शतक समुदाय सन, निज कारज लवलीन ॥ २१ ॥
 अग्रवालके सधमें, पुत्राल रसाल ।
 गुलकन्दी भगवानके, दास सुलक्ष्मणलाल ॥ २२ ॥
 विद्या रुचि गोपालजी, मदन आदि रस पीन ।
 गोनालर समानमें, मउ कल्याण अदीन ॥ २३ ॥

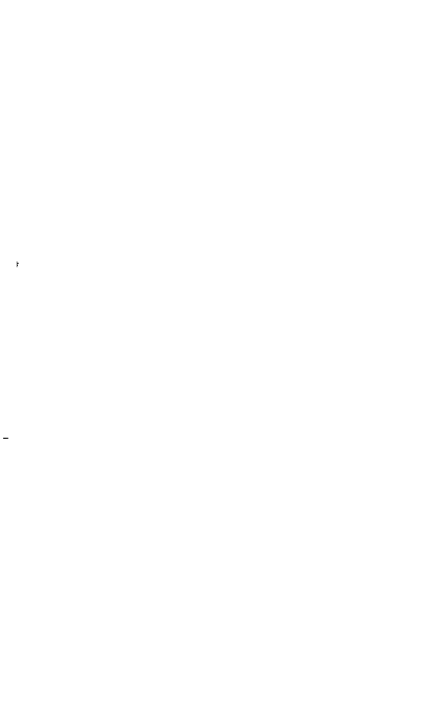
अजउदध्या परमाद हे, वद शिपरचद जान ।
 चद्रमन भी वय हे, कुजीनार सुजान ॥ २४ ॥
 गेलमिघाडोंमें लसे, नदर मोहनलाल ।
 पार्गकिन अर लक्षपति, पैद्य सु छोटेराल ॥ २५ ॥
 मर-जौआकी जातिमें, राखेलाल हकीम ।
 वैद रूपचद्र पालश्री, मेवाराम मुशी ॥ २६ ॥
 पडित पुत्तलालके, पुत्र सुलाल बसत ।
 जाति रमेचूमे वमे, तोतागम मरत ॥ २७ ॥
 सकुटुमलको आठि दे, धर्मीजन समुदाय ।
 सेयत निज निज धर्मको, मन वच तन उमगाय ॥ २८ ॥
 मप्त सुजिन मदिर लमे, गृह चैत्यालय एक ।
 मुख्य पसारी टोलमें, कर्णपुग मधि एक ॥ २९ ॥
 ठाडे शेष सगयमें, कटरा नूतन नग्र ।
 गाडीपुरा सुहावना, नूतन अनुपम अग्र ॥ ३० ॥
 पडित मुलालाल कृत, नहु धन सफल कराय ।
 धर्मशाल सुखप्रद रची, ठहरो तह मैं आय ॥ ३१ ॥
 साधर्मीनिके सगमें, काल गमाय म्वहेत ।
 लिखो दीपिका चरण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ३२ ॥
 पद्मो पद्मावो भक्त जन, जान ध्यान चित लाय ।
 आतम अनुभव चित जगे, सशय सब मिट जाय ॥ ३३ ॥
 नर भव दुर्लभ जानके, धर्म करहु सुख होय ।
 सुखसागर वर्धन करो, तत्त्वसार अवलोय ॥ ३४ ॥
 डटावा (चतुर्मासमे) द ब्रह्मचारी सीनल्यमाद

ब्र० जीतिलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

१ समयसार टीका (कुन्दकुन्दाचार्यरुत पृ २९०)	१॥
२ समाधिशतक टीका (पूज्यपादम्बामीरुत)	१॥
३ गृहस्थधर्म (दसरीवार छप चुका पृ० २९०)	१॥ १॥
४ तत्त्वमाला—(७ तत्त्वोका स्वरूप)	१=)
५ स्वसमरानन्द (चेतन धर्म युद्ध)	२=)
६ छ.ढाला (दौलतराम रुत सान्वयार्थ)	१)
७ नियम पोथी (हरणक गृहस्थको उपयोगी)	—)
८ जिनेन्द्र मत दर्पण प्र० भाग (जाधमका स्वरूप)	—)
९ आत्म-धर्म (जैन अनेन सगको उपयोगी, दसरीवार)	१=)
१० नियमसार टीका (कुन्दकुन्दाचार्यरुत)	१॥
११ ज्ञानतत्त्वदीपिका	१॥
१२ मुलोचनाचरित्र (सर्वोपयोगी)	१=)
१३ अनुभवानन्द (आत्माके अनुभवका स्वरूप)	१॥
१४ दीपमात्रिका विधान (महावीर पूजा सहित)	—)
१५ सामायिक पाठ (हिन्दी छद, अर्थ, विधि सहित)	—॥
१६ श्लोपदेश टीका (पूज्यपाद रुत पृ २८०)	१॥
१७ ज्ञेयतत्त्वदीपिका	१॥
१८ चारित्रतत्त्वदीपिका	१॥
१९ सयुक्त प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	१=)
२० उम्भई प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	१॥

मिलनेका पता—

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—धूरत ।

पूनाभक्ति उसी तरह गृहकार्योंके द्वारा एकत्र किये हुए पाप कर्मको भो देती है जिस तरह जल रधिरके मत्स्यको धो देता है ।

साधुओंको नमस्कार करनेसे उच्च गोत्र, दान करनेमें भोग, उपामना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेमें सुन्दर रूप तथा स्तवन करनेमें कीर्तिना लाभ होता है ।

सुभाषित रत्नसन्नेहमें स्वामी अमितिगति साधुओंको दानोपकारके लिये कहते हैं—

यो जीवाना जनकसदृश सत्यवाग्दत्तमोजी ।

सप्रेमस्त्रीनयनविजिताभिन्नचित्त स्थिरामा ॥

द्वेषा ग्रन्थादुपरममना सर्वथा निर्जिताशो ।

दातु पात्र प्रतपतिप्रभु धर्यमाशुर्जिनेन्द्रा ॥ ४८५ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंकी रक्षामें पिताके समान है, सत्य वाणी है, जो भिन्नमें दिया जाय उसीको भोगनेवाला है, प्रेमसहित स्त्रीके नयनके कटाक्षमें जिसका मन भिन्ता नहीं है, जो दण्ड भावना धारी है, अतर्क परिग्रहमें ममतारहित है तथा जो सर्वथा द्वेषियोंको नीतनेवाला है वेमें ब्रतोंके स्वामी मुनि महागजने दान रत्ना चिनेत्रोने उत्तम पात्रदान कहा है ।

गृहस्थोंका मुख्य धर्म दान जोर परोपकार है ।

इस तर्क शुभोपयोगी साधुओंकी शुभोपयोग मन्त्रधर्मी क्रियाक स्थानकी मुख्यतामें जाठ गाथाओंके द्वारा दृमग म्थल पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

इनका जागे जाठ गाथाओं तक पात्र जपानकी परीक्षा मुख्यतामें व्याख्यान करते हैं—

उत्थानिका—प्रथम ही यह लिखलाने हैं कि पात्रकी विशेष-
पनामे शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होनी है—

रागो पमत्थभृदो यन्तुत्रिमेमेण फलदि पिउरीद ।

णाणाभूमिगदाणि हि वीयाणित्र मस्मकाग्मि ॥ ७६ ॥

राग प्रशस्तभूतो यस्तुत्रिशेषेण फलति विपरीत ।

नानाभूमिगतानि हि बोचानीव सम्यकाले ॥ ७६ ॥

अन्वय मर्त्तिन मायान्यार्थ—(पमत्थभृदो रागो) धर्मानुगग
रूप दान पूजादिका प्रेम (वल्युत्रिमेमेण) पात्रकी विशेषपनामे (विव-
राद) भिन्न भिन्न रूप (मस्मकाग्मि) धान्यकी उत्पत्तिके कालमें
(णाणाभूमिगदाणि) नाना प्रकारकी पृथियोमें प्राप्त (वीयाणित्र हि)
नीमोंके समान निश्चयमे (फलति) फलता है ॥

विशेषार्थ—जमे ऋतुकालमें तरह तरहकी भूमियोंमें बोण हुण
बीज जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्न
प्रकारके फलको पैदा करने हैं, तमे ही यह बीजरूप शुभोपयोग
भूमिके समान जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोंके भेदमे भिन्न फलको
देता है । इस कथनमे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि सम्यग्दर्शन
पूर्ण शुभोपयोग होता है तो मुख्यतामे पुण्यग्रह होता है परन्तु
परस्परा न निर्माणका कारण है । यदि सम्यग्दर्शन गहित होता है
तो मात्र पुण्यग्रहको ही रगता है ।

भार्य—इम गाथामे शुभोपयोगका फल एकरूप नहीं होता
है ऐसा दिखलाया है । जमे गेहूँका बीज बढिया जमीनमें बोया जावे
तो पेना होता है, मध्यम भूमिमे बोया जाने तो मध्यम
होता है और जो भूमि जघन्य हो तो

जाति का गेह फलता है । इस ही तरह पात्र के भेद में शुभोपना करनेवाले का रागभाव भी अनेक भेदरूप होता है जिसमें अनेक प्रकार का पुण्यबन्ध होता है तब उस पुण्य के उदय में फल भी भिन्न-प्रकार का होता है ।

जैन शास्त्रों में दान योग्य पात्र दो प्रकार के बनाए हैं एक सुपात्र और दूसरा कुपात्र । जिनके सम्यग्दर्शन होना है वे सुपात्र हैं । जिनका विश्रय सम्यक्त नहीं है, किन्तु व्यवहार सम्यक्त है तथा यथायोग्य शास्त्रोक्त आचरण है वे कुपात्र हैं । सुपात्रों के तीन भेद हैं उत्तम, मध्यम जघन्य । उत्तम पात्र निर्ग्रन्थ साधु हैं, मध्यम व्रती श्रामक हैं, जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी हैं । ये ही तीनों यत्नि विश्रय सम्यक्त ग्रन्थ हैं तो कुपात्र रहलाने हैं । दातार भी दो प्रकार के होते हैं एक सम्यग्दृष्टी दूसरे मिश्रदृष्टी । भिननों विश्रय सम्यक्त प्राप्त हैं ऐसे दातार यदि उत्तम, मध्यम या जघन्य सुपात्र को दान लेते हैं व मन में धर्मानुराग करते हैं तो परंपराय मोक्ष में बाधक न हो ऐसे अतिशयकारी पुण्यक्रम को बाध लेते हैं । वे ही सम्यक्ती दातार यत्नि इन तीन प्रकार कुपात्रों को दान करते हैं तो बाहरी निमित्त के बदलने में उनके भावों में भी वैसी धर्मानुरागता नहीं होती है, इससे सुपात्र दान की अपेक्षा कम पुण्यकर्म बाधते हैं । यद्यपि सुपात्र कुपात्र के बाहरी आचरण में कोई अंतर नहीं है तथापि जिनके भीतर आत्मानन्द की ज्योति जल रही है ऐसे सुपात्रों के निमित्त में उनके कार्य में वैसा ही दिखान होता है जिसका दर्शन दातार के भावों में विनोदता कर देता है, वह विशेषता आत्मज्ञान रहित कुपात्रों के शरीर के तर्जान में नहीं होती है ।

यदि दातारम्वय मम्यक्तगहित हो, परन्तु व्यवहारमे श्रद्धावान हो तो वह उत्तम सुपान दानमे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र दानमे मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य सुपात्रदानमे जघन्य भोगभूमि जाने योग्य पुण्य बाध लेता है, यह सामान्य कथन है । और यदि ऐसा दातार कुपात्रोको दान करे तो कुभोगभूमि जानेलायक पुण्य बाध लेता है । परिणामोरी विचित्रतामे ही फलमे विचित्रता होती है । यहां अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा गृहस्थ हो उस हस्तेको यह योग्य है कि वह शुद्धोपयोगकी भावना सहित न शुद्धोपयोगकी रूचि सहित उदासीनभावमे मात्र शुद्धोपयोग धर्मके प्रेममे ही पात्रोंकी सेवा करे—कुछ अपनी बटाई पूजा लाभादिनी बाछ नहीं करे, तब इससे यथायोग्य ऐसा पुण्यपत्र होगा जो मोक्षमार्गमे बाधक न होगा ।

पात्र तीन प्रकार है, ऐसा पुर०में जमृतचन्द्रनी कहते हैं—
पात्र त्रिभेदयुक्त स योगो मोक्षकारणगुणानाम् ।
अविरतसम्यग्दृष्टिर्विरताविरतश्च सत्त्वविरतश्च ॥१७१॥
भावार्थ—मोक्षमार्गके गुणोंकी जिनमे प्रगटता है ऐसे पात्र तीन प्रकार है जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी, मध्यम देशव्रती, उत्तम सर्व व्रती ।

दानके फलमें श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकण्ड श्री०में कहते हैं—
चित्तिगतमिव वटबीज पात्रगत दानमल्पमपि काले ।
फलतिच्छायाविमल बहुफलमिष्ट शरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जैसे बर्गतरु बीज पृथ्वीमें प्राप्त होनेपर खूब छायादार फलना है, वैसे समयके ऊपर थोड़ा भी दान पात्रको दिया हुआ मसारी प्राणियोंको बहुत मनोज्ञ फलको देता है ।

प० मेधारीरत्न धर्ममग्नश्चापराचारमे सुपात्र, कुपात्र ।
अपात्रके सम्बन्धमे लिखा है —

साधु स्यादुत्तम पात्र मध्यमं देशस्यमो ।
सम्यग्दर्शनस शुद्धो व्रतहीनो जघन्यकर्म ॥ १११ ॥
उत्तमादिसुपात्राणा दानाद् भोगभुवस्त्रिधा ।
लभ्यते गृहिणा मिथ्यादृशा सम्यग्दर्शाऽप्यय ॥ ११२ ॥
अणुव्रतादिसम्पन्न कुपात्र दर्शनोऽष्कृतम् ।
तद्दानेनाश्रुते वाता कुभोगभूमय सुगम् ॥ ११७ ॥
अपात्रमाहुराचार्या सम्यक्व्रतनर्घपितम् ।
तद्दान निर्फलं प्रोक्तं मूलरक्षेत्रोचयत् ॥ ११८ ॥

भाषार्थ—उत्तम पात्र साधु हैं, मध्यम देशव्रती श्रावक हैं, व्रत रहित सम्यग्दर्शी जघन्य पात्र हैं । इन उत्तम मध्यम जघन्य सुपात्रों से दान देनेसे जो गृहस्थी मिथ्यादर्शी हैं वे क्रमसे उत्तम, मध्यम जघन्य भोगभूमि को पाते हैं और यदि गतार सम्यग्दर्शी हो तो परम्पराय मोक्ष पाते हैं । जो अणुव्रत व महाव्रत आदि महित हो, परंतु सम्यग्दर्शन रहित हो वे कुपात्र हैं । उनको दान देनेसे कुभोग भूमि का सुग प्राप्त होता है । जो श्रद्धा व व्रत दोनोंमें शून्य है उनको आचार्योंने अपात्र कहा है, उनको भक्तिमें दाता नैना वमा ही निर्फल है जैसे उमर क्षेत्रमें बीज बोना ॥ ७६ ॥

उत्थानिना—आगे इसीको अन्तापूर्वक रहने है कि धारणी विपरीततासे फल भी उत्पन्न होता है—

उद्धुमन्धविहिदवत्पुष्पं वर्णयामज्जयणज्ञानदाणरदो ।
ण लहदि अपुणन्भाव भाव सादृष्यम लहदि ॥ ७७ ॥
छद्मस्यविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरत्न ।
न लभते अपुनर्भाव भाव सातात्मक लभते ॥ ७८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(उद्धृत्यरिहितवत्तसु) अल्प नानियोंके द्वारा रक्षित देव गुरु शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (वदणिय-मञ्जयणजाणनाणरत्ते) व्रत, नियम, पठनपाठन, ध्यान तथा दानमें गौरी पुरष (अपुणब्भाय) जपुनर्भय अर्थात् मोक्षमो (ण रहति) नहीं प्राप्त कर सकता है, किन्तु (सादृष्पग भाव) मातामई अव-स्थाको अर्थात् सातापेदनीके उदयमें त्रेय या मनुष्यपर्यायको (रहति) प्राप्त कर सकता है ।

विशेषार्थ—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गको नहीं जानने है केवल पुण्यकर्मको ही मुक्ति का कारण कहने है उसको महा उद्धम्य या अल्पजानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि ऋषिगण । इन अल्पनानियों अर्थात् मिथ्यानानियोंके द्वारा—जो शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसके गेमे—जो मनोक्त देव, गुरु, शास्त्र, धर्म क्रियाकाट आदि स्थापित किये जाने ह उसको उद्धम्य रिहितवन्तु कहने हैं । गेमे अयथार्थ रक्षित पार्थोंके मन्वन्त्रमें जो व्रत, नियम, पठनपाठन, दान आदि शुभ कार्य जो पुरष करता है वह कार्य यद्यपि शुद्धात्माने अनुकूल नहीं होता है और इसी लिये मोक्ष का कारण नहीं होता है तथापि उससे वह त्रेय या मनुष्यपना पासका है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने निम्न-भाष्यमें यह व्याख्यान किया है कि जैसा कारण या निमित्त होता है वैसा उसका फल होता है । निश्चयधर्म तो म्यादादनयके द्वारा निर्णय किये हुए सामान्य विशेष गुण पर्यायके समुदायरूप अपने ही शुद्धात्माके ५५८० - - - ११ ज्ञान तथा अनुमवरूप निर्विकल्प समाधिभाव

है । ऐसे भावके लिये अपना आत्मा ही शरण है । आत्माका स्व रूप भी ऐसा सर्वज्ञ जितेन्द्रभगवानने बनाया है वही मन्त्रास्वरूप है । इस सच्चे स्वभावम श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो भाव है वही यथार्थ मोक्षमार्ग है । ऐसे मोक्षमार्गका सेवक अग्रज्य उसी भगसे या कुछ भग धारक मोक्ष प्राप्त कर सका है । इसी तरह व्यवहार धर्म भी यथार्थ वही है जो सच्चे शुद्ध आत्माके स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान आचरणमे सहकारी हो । सर्वज्ञ भगवानने इसी हेतुसे निर्ग्रन्थ साधु-माग और मग्न-थ श्रावक-माग बताया है । जिनमें विरूप सहित या विचार सहित अवस्थामे अग्रहत और सिद्धको देव मानके भजन पुजन करना तथा आचार्य, उपाध्याय और साधुको गुरु मानके भक्ति करना तथा सर्वज्ञके उपदेशके अनुसार साधुओंके रचे हुए शास्त्रोंको शास्त्र जानकर उनका पठनपाठन करना और शास्त्रमें वर्णन किया धर्माचरण यथार्थ आचरण है ऐसा जानकर साधन करना, ऐसा उपदेश दिया है ।

इस उपदेशमें जो स्वभाव अग्रहत व सिद्ध भगवानका बताया है वही स्वभाव निश्चयमे हर एक आत्माका है यह भी बिलालाया है । इसी लिये विचारसहित अवस्थामें ऐसे अग्रहत सिद्धकी भक्ति अपने आत्माकी ही भक्ति है और यह भक्ति शुद्धमानुभवमे पहुचानेके लिये निमित्त कारण हो सकती है । गुरु वे ही हैं जो ऐसे देवोंको मानें व यथार्थ शुद्धात्माके अनुभवा अभ्यास करें । शास्त्र वे ही हैं जिनमें इन्हींका यथार्थ स्वरूप है । धर्माचरण वही है जो इसी प्रयोजनको सिद्ध करे ।

मुनिका चारित्र भाव्यभावरूप है, वीतराग रसमे सज्जित है,

पुण्यमान्य है। श्रावकना चाग्रि भी साम्यभावकी उपासना रूप है, श्रावकधर्ममे गोभावमान है। इमलिये मर्वेन कथित निश्चयधर्ममे भवेन्नर आरुढ होनेमे उमी भयमे मो १ होमकी है, पण्णु जो भवेन्नर-भिनना चाहिये उतना-निश्चयधर्ममे तही ठहर सके उनसे निश्चय और व्यवहार धर्म दोनों साधने पढ़ने है इमने वे अतिशयकारी पुण्य बाध उत्तम देवगतिको पाकर फिर कुछ भोग मोक्ष प्राप्त कर लेने हैं। इमलिये बान्धवमे जिनेन्द्र कथित ही मार्ग सच्चा मोक्षमार्ग है। अल्प मिथ्याज्ञानियोने जो धर्म मार्ग चला है वे यथार्थ नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मा, परमात्मा, पुण्य पाप, मुनि व गृहस्थके आचरणका यथार्थ स्वरूप नहीं ज्ञातया गया है। जिसकी परीक्षा प्रमाणमे की जा सकती है। न्यायशास्त्रमे जो युक्तिये दी है वे इमीलिये हैं कि भिनमे यथार्थ पदार्थकी परीक्षा होसके।

आत्माको ब्रह्मका जग मानकर फिर जशुद्ध मानना अथवा सर्वथा नित्य मानना व सर्वथा अनित्य मानना, अथवा सर्वथा शुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना, व उसको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व अनात्माको परिणाम स्वरूप न मानना, केवल एक आत्मा ही मानकर व केवल एक पुद्गल ही मानकर बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिंसाके स्वरूपको यथार्थ व समझकर हिसा करके भी पुण्यबन्ध मानना अथवा हिंसामे मोक्ष बताना अथवा ज्ञानमात्रमे या श्रद्धाभावमे या आचरण मात्रसे मुक्ति होना कहना, गुण और गुणीको किसी से लेना फिर उनका जुड़ना मानना, इमने

होनेमे व सुखी होनेमे अपनेको पाप या पुण्यत्र मान लेना व अपनेको दुःख देनेमे पुण्य व सुख देनेमे पाप मान लेना, गगटेय सहित त्वे व गुरुको यथार्थ त्वे गुरु मानना आदि अयथार्थ पन्थोंका स्वरूप अल्पज्ञानियोंके रचे हुए ग्रंथोंमें पाया जाता है। जिसको परीक्षा करने मलीमाति श्री विद्यानन्दी आचार्यने आप्त परीक्षा तथा अष्टसहस्री ग्रन्थोंमें लिखल लिया है। जो सर्वत्र जो अल्पज्ञ कथनोंकी परीक्षा करना चाहें उसको इन ग्रन्थोंका मनन व सत्यता निर्णय करलेना चाहिये। जब पदार्थका स्वरूप ही ठीक नहीं है तब जो सोढ़ इनका श्रद्धान करेगा उसको अपने शुद्ध स्वभावी प्राप्ति रूप मोक्षका लाभ किस तरह होसकता है? अर्थात् नहीं होसकता। तब क्या उन अयथार्थ पन्थोंको माननेवाले प्राणियोंका सर्वथा ही बुरा होगा?

जबप्रश्नके उत्तरमें आचार्यने लिखाया है कि मोक्षमार्ग न पानेमे तो सर्वथा ही बुरा होगा, क्योंकि उनको मोक्षमार्ग मिला ही नहीं। वे मोक्षके विपरीत मार्गपर चल रहे हैं इसलिये जब तक वे उस असत्य मार्गका त्याग न करेंगे तबतक मोक्षमार्ग न पाकर मोक्षमार्ग पर जारूढ़ न हो मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तथापि कर्म बन्धके नियमानुसार वे अयथार्थ देव, गुरुके सेवक व अयथार्थ शास्त्रके पठन पाठन करनेवाले व अयथार्थ ध्यान, जप, तप, साधनेवाले व अयथार्थ दान आदि करनेवाले प्राणी अपनी २ कपायोर अनुसार पुण्य पापका बन्ध करेंगे। मिथ्यात्व व अज्ञानके कारण वे घातिया कर्मरूप ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अतगय इन चार पाप प्रवृत्तियोंका तो बहुत गाढ़ बन्ध करेंगे, तथापि

आयकी मदता होनेसे इन पाप प्रकृतियोंमें भी स्थिति व अनुभाग जना तीव्र न ढालेंगे जितना वे ही प्राणी उस समय ढालने जय रे पूजा, पाठ, जप, तप, दानादि न करके घृत रमन, मांस भक्षण, वन्य मेवन व परस्त्री सेवन व प्राणीघात व असत्य भाषण व चोरी करना आदिमें फसकर डालने तथा कषायोके मद झलनावमे अशुभ लेश्याके स्थानमें पीत, पद्म या शुक्ल लेश्याके परिणामोके राग व ही जीव असाता वेदनीयके स्थानमें पुण्यरूप साता वेदनाय बाधते, नीच गोत्रके स्थानमें पुण्यरूप उच्च गोत्र कर्म बाधते, अशुभ नामके स्थानमें शुभ नाम कर्म बाधते तथा अशुभ आयु के स्थानमें शुभ आयु बाध लेते । उन पुण्य कर्मोंके उदयसे वे प्राणी मरण स्वर्गादिमें जाकर देव पद पाते व मनुष्य जन्ममें जाकर राजा म्भागना, धनवान, रूपवान, बलवान व प्रभावशाली व्यक्ति होते, नगपि उन पदोंको नहीं पाने जिन पदोंको यथार्थ धर्मानुरागी अपने योग्य धर्मानुरागसे पुण्यकर्म बाध प्राप्त करता । अल्पजानी प्रणीत लचारा मननकर्ता अत्यंत मदकषायी सातु भी स्वर्गों तक जा मक्ता है । हममें आगे नहीं ।

गस्तमें यहापर आचार्यने कोई भी पक्षपात नहीं किया है जेमे भाग जिसके है उसको वेमे फलही प्राप्ति मताई है । जो जेन धर्मके लब्धोके श्रद्धानी नहीं है जो परोपकार करने, दान करते व कठिन व तपस्या करते तो उनका यह मन्त्र अपायरूप कार्य निरर्थक नहीं होसक्ता, वे अवश्य कुछ पुण्यकर्म बाधने है जिसका फल नामाधिक विभूतिसा लाभ है परन्तु सुसारके मननोमे उनकी धर्म पुक्ति नहीं होसक्ती है । जेमा तात्पर्य है ।

अपने भावोंमें कषायोंको मढ़ कर सेवा करता है, उनको आहार जौषधि नेता है, उनकी दृष्टि चाकरी करता है, उसके मंद कषायोंके कारण कुछ पुण्य कर्मका बध होजाता है जिससे वह मरकर व्यतर, भवनवामी व ज्योतिषी इन तीन प्रकार देवोंमें भी नीच देवोंमें अथवा नीच मनुष्योंमें जन्म प्राप्त करलेता है । यहापर तत्र यह है कि पुण्य कर्मका बध मढ़ रूपायसे व पापकर्मका बध तीव्र कषायसे होता है । एक आदमी हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहके व्यापारम तन्मय हो रहा है उस समय इसके लोभ या मान आदि कषाय बहुत तीव्र हैं—वही आदमी इन कामोंसे उपयोग हटाकर किसी अज्ञानी साधुको भोजन पान दे रहा है व उसके शरीरकी सेवा कर रहा है अथवा उसको वस्त्रादि दान कर रहा है तब उस आत्मीक भावोंमें हिंसादि कर्मोंमें प्रवर्तनेकी अपेक्षा कषाय मढ़ है इसलिये इस मूल भक्तिमें भी अमाता वेदनीय, तिर्यंच व नरक जायु व नरक तिर्यंचगतिका बध न पड़कर साता वेदनीय, मनुष्य या त्रेय जायु तथा गतिका बध पड़ेगा, परन्तु मिथ्यात्व व अज्ञानके फलमें नीच गोत्र व बहुत हल्के दर्जेका उच्च गोत्र कर्म बाधेगा व हल्के दर्जेका शुभ नाम या अशुभ नामकर्म बाधेगा । मढ़ कषायसे अधानियाम कुछ पुण्य कम पात्र लेगा परन्तु धातिया कर्मोंमें तो पाप कर्म जानास्रणादिसिद्ध कर रहे होंगे, क्योंकि वह मृदुता व मिथ्या श्रद्धा आती है । इसमें वह मरकर मृत प्रेत व्यतर होजायगा या अप पुण्यवाला मनुष्य हो जायगा—जैसे भावोंमें लेश्या होती है वैसे उसका पात्र कम पड़ जाता है । मृदु भक्ति करनेवाले भी मूल धर्म व धर्मक पात्रोंमें श्रिये अपने धन, तन व कुटुम्बादि

छोड़कर उनकी सेवा करते हैं । इसीसे भावोंमें कठोरता नहीं
 है । सेवाके कार्यमें लगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है
 कुछ पुण्य भी बाध देती है । वास्तवमें जो मनुष्य दूतरमण,
 पागमन, मद्यपान, माताहार आदि पाप कर्मोंमें आधीन है वे ही
 इनको छोड़कर अपने २ अययार्थ धर्मकी सेवामें लग जावें
 उनके पहलेकी अपेक्षा अवश्य कपाय मद होगी, इसी कारण
 वे पापरूप भावोंसे जन्म नरक या पशुगति पाते हैं
 न अल्प पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुष्यगति पाते हैं । इनके
 जो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हैं वे बहुत अधिक पुण्य
 कर उत्तम देव तथा मनुष्य होते हैं । इतना ही नहीं जो सुदे-
 के भक्त हैं वे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुदेवादि भक्त हैं वे
 पारमार्गी हैं, क्योंकि जिनकी भक्ति करता है वे ससारमार्गी हैं ।

यहापर आचार्यने रश्ममात्र भी पक्षपात न कर वस्तुना
 स्वयं रूप बतला दिया है कि मिथ्यात्व होते हुए
 भी जहा परोपकार या सेवाभाव है वहा कुछ मदरूपाय है ।
 जो जग कपाय मद है वही पुण्यवधका कारण है । दूसरा अर्थ
 गाना यह भी लिया जासक्ता है कि जो जैन साधु होकरके भी
 गी ठीक आचरण पालते हैं परन्तु मिथ्यादृष्टी हैं-जिनके पर-
 मात्माका व. परमात्माका अनुभव नहीं है व भीतर मोक्षके
 राग अनीन्द्रियसुखके म्यान्में इन्द्रियजनित मृतसुखकी लालसा
 में सम्यक्तरहित कृपात्राओं जो दान किया जाये वह नीच
 म व कुमोगमृगिने मनुष्योंमें फलता है । श्री सत्त्वार्थमारमें अम-

ये मिथ्यादृष्टयो जोधा स क्षिनोऽसंक्षिनोऽपरा ।

व्यतरास्ते प्रजायते तथा भवनवासिन ॥ १६० ॥

स रपातोतायुषो मृत्यास्तिर्यैश्चषाप्यसदृश ।

उत्तृष्टास्तापमाग्नेव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम् ॥ १६१ ॥

भारार्थ—जो मिथ्यादृष्टी जीव मनसहित हैं या मनरहित हैं वे भी कुछ शुभ भावोंसे मरकर व्यतर या भवनवासी हो जाते हैं तथा मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया मनुष्य या तिर्यच या ज्योतिषी देव होते हैं।

अभिप्राय यही है कि मोक्षमार्ग तो यथार्थ ज्ञानी पात्रोंको ही भक्तिसे प्राप्त होगा, तथापि जहां नितनी मद कपायता है उतन बड़ा पुण्यका बंध है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—जागे इसही अर्थको दूसरे प्रकारसे दृष्ट करन है
जदि ते विसयकसाया पावति परुषिदा व सत्थेसु ।

कह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होति ॥ ७९ ॥

यदि ते विषयकसाया पापमिति प्ररूपिता या शास्त्रेषु ।

कथ ते सत्प्रतिबद्धा पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (ते विषयकसाया) वे इन्द्रियोके विषय तथा क्रोधादि कपाय (पावति) पाप रूप हैं जेमे (मत्थेसु) शास्त्रोंमें (परुषिदो) कह गण है (या फह) तो निम तरह (तप्पडिबद्धा) उन विषय कपायोंमें सम्बन्ध रखनेवाले (ते पुरिसा) वे अल्पज्ञानी पुरुष (णित्थारगा) अपने भक्तोंको समारसे तारनेवाले (होनि) हो सके हैं ।

विशेषार्थ—विषय और कपाय पापरूप हैं इस लिये उनके धारणवाले पुरुष भी पापरूप ही हैं । तब वे अपने भक्तोंसे व शतारोंके वास्तवमें पुण्यके नाश करनेवाले हैं ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्य यह बताते हैं कि इस जगतमे पापबन्धके कारण स्पर्शनादि पाच इंद्रियोकी दृच्छा व उनके निमित्त अनेक पदार्थोंका राग व उनका भोग है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ चार स्थाय है, इस बातको गाल्गोपाल सब जानते हैं । इन्होंने आधीन मसारके जीव पापकर्मोंको बाधकर मगरमें डुब उठाने हैं । तथा यह बात भी बुद्धिमें नगनर जाने लायक है कि जो इन विषयकषायोंके सर्वथा त्यागी है वे ही पूजने योग्य त्वे व गुरु हो सक्ते हैं, तथा यही धर्म है जो विषयकषायोंसे छुड़ाने और वही शास्त्र है जिसमें इन विषय कषायोंके त्यागनेका उपदेश हो । ससार विषय कषायरूप है व मुक्ति विषय कषायोंसे रहित परम निष्कल्मष व कषाय रहित है । इसलिये जिसके स्वरूपमे यह मोक्षतत्त्व झलक रहा हो वे ही अपने भक्तोंको अपना आदर्श बनाकर ममारमे तर्जानेमें निमित्त होसक्ते हैं । इसलिये उनकी शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देखा या गुरु मसारमें आशक्त है, इंद्रियोकी चाहमें फमकर विषयभोग करते हैं व अपनी प्रतिष्ठा कमानेमें लवलीन है, अपनेमें विरुद्ध व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले हैं ऐसे त्वे, गुरु स्वयं ममारमें आशक्त है अतः उनकी भक्ति करनेवाले व इनको दान करनेवाले जिस तरह उनकी सगतिमें बीतराग धर्मको पासके हैं ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं पासके । और न ममारमे कभी मुक्ति पासके है । इसलिये ऐसे कारणोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये जिसमे ससार बड़े, किन्तु ऐसे कारण मिलाने चाहिये जिनमे ममारके दुस्वोंमे छुटकर यह आत्मा निज स्वाधीन सुखका विलासी हो जाये । .

शास्त्रोमे छ अनायतनोंकी सगति मना की है, जिनमे यथा वीतराग धर्म न पाइये, ऐसे देव, गुरु, शास्त्र और उनके भक्तगण हैं मोक्षमार्गके प्रसरणमें सगति उनहीकी हितकारी है जो सुदेव सुगु व सुशाम्भ हैं तथा उनके भक्त श्रद्धावान् श्रावक हैं ।

५० मेधावी धर्मसंग्रहश्रावकाचारमे कहते हैं—

कुदेवर्त्तिगशास्त्राणा तच्छ्रुता च भयादित ।

यण्णा समाभवो यत्स्यात्तान्यायतनानि पद ॥ ४४ ॥

भावार्थ—अथार्थ देव, गुरु, शास्त्र तथा उनके सेवकों इन् छहोंका आश्रय भय आदि कारणोंसे करना है मो छ अनायतन सेवा है । पंडित आशाधर अनागाधर्मामृतमें कहते हैं—

मुद्रा साय्यचहारिकों त्रिजगतोयन्ध्यामपोधार्त्तों ।

यामा केचिद्दहयरो ध्ययदुरस्थये बहिस्ता धिता ॥

लोक भूतबद्धाविगन्धयशिनस्तच्छायया चापरे ।

स्नेच्छन्तोह तर्जिस्त्रिधा परिचय पुदेहमोहैस्त्यज ॥ ६६ ॥

भावार्थ—इस जगनमें कोई २ तापमी आदि ग्रहण करने योग्य व तीन लोकमें चन्दनीय प्रेमी जहंतकी नग्न मुद्राको छोड़कर अन्तरी हो अन्य मि । मेणोंको धारण करने ह, दूसरे कोई जिन मुनिरा बाहरी चिन्ह धार करके अपनी इन्द्रियोंसे व मनकी न वशमें नियो हुए भूत पिशाचके समान ओसमें घूमते हैं । दूसरे कोई अरहतमेपनी आयाके द्वारा स्नेच्छोंके समान आचरण करने हैं अर्थात् लोकविरुद्ध शास्त्रविरुद्ध आचरण करते हैं, मठादिमें रहने ह । इसलिये ह भय । व मिथ्याज्ञानके म्यान इन तीनों प्रकारके मिथ्यातिमोंस साथ अपना पंचिय मन वचन कायमें छोड ।

और भी सगतिना निषेध करते ह—

दुहेतुनयदृष्टान्तगरलोद्धारदायणी ।

आचार्यव्यजनैः स ॥ भुङ्क्ते जातु न व्रजेत् ॥ ६८ ॥

रागाद्यैर्वा विपाद्यैर्वा न हन्यादात्मवत्परम् ।

ध्रुव इह प्राग्वधेऽनन्त दुःख भाज्यमुदग्वधे ॥ १०० ॥

भाषा-जो आचार्यरूप अपनेको मानते हैं, परन्तु गोट्टे हेतु नय व दृष्टान्तरूपी विषयो उगलने हैं तेमे मफेके समान आचार्योंकी मगति कभी न करे । जो मिथ्याचारित्र्यान अपना घान त्रियादिनू रागादि भागोमे कर रहे हैं उनको दूसरोंका घान नष्ट करना चाहिये, क्योंकि विपादि नेनेमे त्रिपीडा नाश हो, त्रिपी नाश तमोकार मन्त्रादिके प्रनापने न हो, परन्तु रागादिसे तो अनन्त दुःख प्राप्त होगा । अर्थात् जिनकी मगतिमे रागादिकी ग्रद्धि हो उनकी सगति भी नहीं करनी चाहिये ।

टिप्पणिये उन सुखेव, सुगुरु व सुधर्म व उनके भक्तोंकी सेवा व मगति करनी चाहिये जिनमे मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो ॥ ७९ ॥

उत्थानिका-आगे उत्तम पात्ररूपतपोधनका लक्षण कहने हैं-

उपरद्वपावो पुष्पिमी समभावो धम्मिगेसु सत्त्वेसु ।

गुणसमिद्धिदोवसेवी हवति स भागी सुमग्गस्स ॥ ८० ॥

उपरतपाप पुरय समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमग्गस्स ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(स पुरितो) वह पुरय (सुमग्गम् भागी) मोक्षमार्गका पात्र (हवति) होता है जो (उपरद्वपावो) सर्व त्रियय रूपारूप पापोमे रहित है, (सत्त्वेसु धम्मिगेसु समभावो) सर्व धर्मात्माओंमें समानभात्रका धारी है तथा (गुणसमितितोपसेवी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाला है ।

विशेषार्थ—जा पुरुष मव वापोमें रहित है सर्व धर्मात्माओंमें समा दृष्टि रखनेवाला है तथा पुण्यमुत्पादना मेंनेवाला है और आप स्वयं मोक्षमार्गों होकर दूसरोंमें लिये पुण्यकी प्राप्ति का करण है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्ज्ञान ज्ञान चास्त्रिदा पराक्रम निरत मोक्षमार्ग का पात्र होता है ।

भाषार्थ—इस गाथा में आचार्यने भक्ति करने योग्य १ समा तार्क उत्तम पात्रका स्वरूप बताया है । उसमें लिये तीन विशेषण कहे हैं (१) समागमे विषय स्थाय हो पाय है निजको दूसरे पहली गाथा में कहा चुक है । जो गृहस्थ दृष्टिपूर्वक चात्को छोड़कर जितने स्त्री होगी हो । और क्रोधादि कषायोंके विनयी हो वे ही साधु उपरतपात्र हैं । (२) जिनका किसी भी धर्मात्मा साधु या श्रान्तकी तरफ राग, द्वेष या शर्षाभाव न हो—मर्ममें धर्म सामान्य विद्यमान है, इस कारण सब धर्मात्माभाम परम समताभावका धारी हो (३) जो साधु अर्थात् सत्गुणोंका तथा यथामभर उत्तर गुणोंका धारणवाला हो । वास्तवमें जो गुणज्ञान, वीतरागी व निश्चय व्यवहार स्वरूपके सेवनेवाले हैं व ही यथार्थ मोक्षमार्ग साधक हैं । ऐसे उत्तम पात्रोंकी सेवा अथवा भक्तियों मोक्षमार्गकी ओर लगानेवाली है तथा उनको महान पुण्य—बध करानेवाली है । उत्तम पात्रकी प्रणामा श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें की है जैसे—

म गादिरहिता धीरा रागादिमलरविता ।

शान्ता दान्तास्तपोभूपा मुक्तिकाक्ष्णतत्परा ॥ १६६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणा ।

वृत्तादरा ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र कुरुणापरा ॥ १६७ ॥

धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विता ।

तत्प्राप्ताहितचेतस्वास्ते पात्र दातुमुत्तमा ॥ ६६८ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आरम्भसे रहित है वीर है, रागद्वेषादि मर्मोंमें शून्य है, शान्त है, जितेन्द्रिय है, तपस्वी आभूषणों से खूबनाम्ने है, मुक्तिकी भावनामें तत्पर है, मन उचन काय योगोंकी शुक्तिम लीन है, चारित्रवान है, ध्यानी है, त्यागवान है, धैर्यकी भावनामें युक्त है, शुभ भावनाके प्रेमी है तत्त्वावांसे विचारमें प्रवीण है वे ही दातारके लिये उत्तम पात्र हैं ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोका लक्षण अन्य प्रसंगमें कहते हैं—

अशुभोपयोगरहिता मुद्गुपयुक्ता मुद्गुपयुक्ता वा ।

णित्थारयति लोग तेषु पसत्थ रहति भक्तो ॥ ८१ ॥

अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोक तेषु प्रगस्त लभते भक्त ॥ ८२ ॥

अन्यत्र सहित सामान्यार्थ—(अशुभोपयोगरहिता) जो अशुभ उपयोगसे रहित है, (मुद्गुपयुक्ता) शुद्धोपयोगमें लीन है (वा मुद्गुपयुक्ता) या कभी शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे (लोक निस्तारयति) जगत्को तारनेवाले हैं (तेषु भक्तो) उनमें भक्ति करनेवाला (पसत्थ) उत्तम पुण्यको (रहति) प्राप्त करता है ।

निशेपार्थ—जो मुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके धारी है वही उत्तम पात्र है । निर्विघ्न रूप समाधिके बलसे जन शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोंसे रहित हो जाने है तब वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके धारी होते हैं । इस भावमें जब छटनेको

समर्थ नहीं होने हैं तर मोक्ष, द्वेष व अशुभ गामे नृत्य गान ।
सतत चाग्रिमर्द शुभोपयोगमें कर्म करने हुए भव्य होने को करने
हैं । ऐसे उत्तम पात्र माधुओमें जो भव्य अक्षय है वह मन्त्रों
मुख्य भीर उत्तम पुत्र बाधकर गम पाता है तथा परम्परा
मोक्षदा लाभ करता है ।

भार्य-इस गायत्री आवासेने और भी स्पष्ट कर दिख है
कि उत्तम पात्रोंकी भक्ति ही मोक्षकी परम्पराय काय है । इस
पात्रोंका यह स्वरूप बताया है कि जो विषय कदाय सम्बन्धी अशुभ
पापमर्द भावोंको कभी नहीं धारण करने हैं तथा जो मर्यादित
छोड़कर अपने भावोंको शुद्ध आकारे अशुभमें तल्लीन रहने हैं
तथा जब इस भावमें अधिक नहीं जग मने मर्य परमात्मा रूप
कायोंमें तपर हो माने हैं जेमे सपका मनन, शास्त्रवाच्याय, धर्म
पदेन, वैष्णव्याय गति । जो कभी भी शुभ्य सम्बन्धी पापमर्दमें
नहीं बनन करने हैं व साधु तरण लाग्न हैं । उनका चाग्रिम
दुस्सर्गेकि शिरो अशुभण करनेके योग्य हैं । जो भव्य जीव ऐसे
साधुओंकी सेवा करने हैं वे मोक्षमार्गमें रुद्ध होने हैं । मेराकृपी
शुभ भावोंमें वे अनिष्टकारी पुण्य बोध लेने हैं निमगे भवार्थ
शुभगनियोंमें जाने हैं और परम्परासे वे मोक्षके पात्र हो माने हैं ।
सागममुद्ययमें कहा है—

निन्दास्तुति समं धीरं शरीरेऽपि च निरुद्धं ।

जितेन्द्रियं जितबोधं जितलोभमहामदं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिमुक्तं सिद्धिसंयमनोत्तुङ्गम् ।

ज्ञानाभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रज्ञामे स्थितम् ॥ २०६ ॥

एव विध हि यो दृष्ट्वा स्वगृहागणमागतम् ।

मात्सर्यं कुर्वते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते । २०७ ॥

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्त सद्बुध्यानचित्तया ।

धृत यस्य समे याति विनिर्घोग स पुण्यभाक् ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो निन्दा मृतिमें समान है, धीर है, अपने शरीरमें भी ममता रहित है, जितेन्द्रिय है, क्रोध विजयी है लोभरूप महायोद्धाको चञ्च करनेवाला है, रागद्वेषसे रहित है, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है, ज्ञानके जम्घासमें नित्य रत है तथा नित्य ही जात भागमें ठहरा हुआ है, ऐसे साधुको अपने घरके आगणकी तरफ आने हुए देखकर जो भक्ति न करके उनसे ईर्ष्या रखता है वह चारित्र्यमें रहित है । निमका जन्म गुरुकी सेवामें, चित्त निर्मल व्यानकी चिन्तामें, शास्त्र समताकी प्राप्तिमें वीरता है उही नियममें पुण्यात्मा है । अभिप्राय यही है कि परि-
ग्रहासक्त आत्मज्ञानरहित साधुओंकी भक्ति त्यागने योग्य है और निर्ग्रन्थ आत्मज्ञानी व व्यानी साधुओंकी भक्ति ग्रहण करने योग्य है ॥ ८१ ॥

इस तरह पात्र जपात्रकी परीक्षाको कहनेकी मुख्यतामें पात्र गणओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

इसके आगे आचारके रचनके ही क्रममें पहले कहे हुए रचनको और भी दृढ़ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार कहने है ।

उत्थानिका—आगे दर्शाने हैं कि जो कोई साधु सधमें आये उनका तीन दिन तक सामान्य सन्मान करना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

निष्ठा पगड बत्तू अम्भुट्टाणप्पयाणकिगियाहि ।

वट्टु तदो गुणादो विसेमिद्वोत्ति उपदेसो ॥ ८२ ॥

दृष्ट्वा प्रवृत्त वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियामि ।

घतता ततो गुणाद्विशेषितश्च इति उपदेश ॥ ८२ ॥

अन्वय सङ्घित सामान्यार्थ—(पगड बत्तू) यथार्थ पात्रको (निष्ठा) टेखर (अम्भुट्टाणप्पयाणकिगियाहि) उठ कर सड़ा होना आदि क्रियाजोगे (वट्टु) बनेन करना योग्य है, (तदो) पश्चात् (गुणादो) रत्नत्रयमई गुणों के कारणसे (विसेमिद्वोत्ति) उसके साथ विशेष वर्तान करना चाहिये (इति उपदेसो) ऐसा उपदेश है ।

विशेषार्थ—आचार्य महागज किमी गैसे साधुओं—जो भीतर तीनराग शुद्धात्मा की भावना का प्रगट करनेवाला गहरी निर्ग्रन्थके निर्विकार रूप का धारी है—जाने टेखर उस अभ्यागतके योग्य आचार्यके अनुकूल उठ सड़ा होना आदि क्रियाजोगे उसके साथ बनेन करें । फिर तीन त्रिकों पीछे उसमें गुणों की विशेषता के कारणसे उसका साथ रत्नत्रय की भावना की वृद्धि करनेवाली क्रियाओं के द्वारा विशेष वर्तान करें । ऐसा सर्वत्र भगवान् ३ गण पर देवादिसा उपदेश है ।

भाषार्थ—इस गाथा में आचार्यने साधुमण्डल वर्तव्यो प्रगट किया है । तपोधन रत्नत्रयमई धर्म की अति विनय करने हैं जमीसे आप भये प्रहार उमरा पालन करने लुग उन साधुओं का भी विशेष सम्मान करने हैं जो उनके निकट आने हैं तथा उनकी परीक्षा करके फिर उनके साथ विशेष श्रद्धा दसांछ उनके आने के प्रयोजन से

चानर जनस दृष्ट धर्मकार्य मम्पादन करने हैं । श्री मूलाचार
ममाचार अधिकारमें हमका वर्णन है—कुल गाथा है—

आपने पञ्चत सहस्रा दृष्टुण सज्जदा सन्ने ।

गच्छाणाम गृहपणमणहेद समुद्रन्ति । १६० ॥

भावार्थ—जिमी साधुको आने हुए देखकर सर्व साधु उमी
मम धर्म प्रेम, सर्वजसी आत्मा पालन, स्वागत करने तथा प्रणामके
रूपसे उठ खड़े होने हैं ।

पशुगमन निश्चा सत्तपठ अणमणपणम च ।

पाहुणकरणोयन्दे तिरयणस पुच्छण कुञ्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—फिर वे साधु मात पग आगे बढ़कर परस्पर नम-
स्कार करने हैं—आनेवाले साधुको ये स्वागत करनेवाले साधु
साष्टांग नमस्कार करने हैं तथा आगतुक साधु भी इन साधुजनों
का तरह नमन करते हैं । इस पाहुणागतिके पीछे परस्पर रत्न-
त्रयी कुशल पृछते हैं ।

आपमस्त तिरत्त नियमा स घाडओ दु वादण्यो ।

किरियासथारादिसु सहवासपरिषत्तणाहेदु ॥ १६२ ॥

भावार्थ—जागुन्तुक साधुका नियममे तीन दिन रात तक
रन्ना, स्वाध्याय आदि ठ आवश्यक क्रियाओंमें, शयनके समय,
मित्रा कालमें तथा मल मृत्रादि करनेके कालमें माध देना चाहिये,
निमन साध रहनेमें उनकी परीक्षा हो जाने कि यह साधु शास्त्रोक्त
साधुका चारित्र पालता है या नहीं ।

आवासयठाणादिसु

सज्जापगाविहारे

उनके शुद्धात्माकी भावनामें सहकारी कारणोंके निमित्त उनकी वैयावृत्य करना सो सेवा है, उनके भोजन, ज्वयन आदिकी चिता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय स्तवत्रयके गुणोंकी महिमा करनी सो सत्कार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो अजली कर्ण है, नमोस्तु ऐसा वचन कहकर दंडवत करना सो प्रणाम है । गुणोंसे अधिक तपोधनोकी इस तरह विनय करना योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विनय करनेके भेद बता दिये हैं तथा यह भाव झटका दिया है कि तपोधनोको परम्पर विनय करना चाहिये । तथापि जो साधु अधिक गुणवान होते हैं उनकी विनय नीची श्रेणीके साधु प्रथम करते हैं । आगन्तुक साधुको किस तरह स्वागत किया जाता है तथा उसकी परीक्षा करके उसको ज्ञान दान व प्रायश्चित्त तानसे किस तरह सम्मानित किया जाता है यह बात पहले बूझी जाचुकी है । यहां सामान्यपणे कथन है जिससे यह भी भाव लेना चाहिये कि गृहस्थ श्रावकोंको साधुओंकी विनय भन्ने प्रकार करनी चाहिये—उनको आते देखकर खड़ा होना, उनको उद्यामन देना, उनकी वैयावृत्य करनी, उनकी शरीररक्षाका भोग नादि द्वारा ध्यान रखना, उनके रत्नत्रय धर्मकी महिमा करनी, हाथ जोड़े विनयमें बैठना, नमोस्तु कहकर दंडवत करना ये सब श्रावकोंका मुख्य कर्तव्य है । विनय भक्ति तथा धर्मप्रेमकी बटाने-वाला है व अपना सर्वस्व विनयके पात्रमें अर्पण करानेवाला है । इस लिये विनयको तपमें गर्भित किया है । श्री मूलाचारके पचाचार अधिकारमें कहा है —

अमुष्ण विविस्म णयण अजलीयमुष्ण ।

पच्युगच्छणमेदं पछिद्वस्सणुसाधण चेत् ॥ १७६ ॥

णीच ठाण णीच गमण णीच च आसण सयण ।

आसणदाण उगरणदाण ओभासदाण च ॥ १७७ ॥

परिवृत्तायस फासणदा पडिस्सकालविरियाय ।

पौसणकरण च वरकरण उरुकरणपडिलिहण ॥ १७८ ॥

पूयायण हिदभासण च मिदभासण च मधुर च ।

सुत्ताणुगीचित्रयण धणिद्वुरमरुक्कम चयण ॥ १८० ॥

उवमत्तयणमगिहत्थयणमविरियमहीलण ययण ।

एसो वाइयणियो जहारिह होदि कादव्वो ॥ १८१ ॥

भावार्थ—ऋषियोके लिये आदर पूर्वक उठ खड़ा होना, सिद्ध भक्ति श्रुतभक्ति गुरुभक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग आदि करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, आते हुए सामने लेनेको जाना, जाने हुए उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे खड़े होना गुरुके बाएँ तरफ या पीछे चलना, उनमें नीचे बैठना, सोना, गुल्फो आसन देना, पीछा कमटल आसन्न देना, बैठने व ध्यान करनेको गुफा आदि बना देना, गुरु व साधुके शरीरके बल्के योग्य गीरता मर्न करना, ऋतुके अनुसार सेवा करनी, आज्ञानुसार सेवा करनी, आनानुसार वर्तना, तिनकोसा सधारा निठा देना, उनके मडल पुस्तकका मले प्रकार पीठीमें झाड़ देना इत्यादि विनय करना योग्य है आन्तरिक वचन कहना अर्थात् बहुवचनका व्यवहार करना, इस लोक परलोकमें हितकारी वचन कहना, चल्प वचनमें न्यायद्वारूप प्रोत्सा, मीठा वचन कहना, आत्माके अनुसार वचन कहना, कर्मके अनुसार वचन न कहना, शांत वचन कहना,

गृहस्थके योग्य वचन न कहना, क्रिया रहित वाक्य न बोलना, निराश्रयके वचन न कहना सो सन वचन द्वारा विनय है ॥८३॥

उत्थानिका-आगे अभ्यागत साधुओंकी विनयको दूसरे प्रसारमें बताने है-

अब्भुट्ठेया समणा मुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

सज्जमतवणाणइदा पणिवट्ठणीया हि समणेहि ॥ ८४ ॥

अभ्युत्थेया धमणा सूघार्थविजारदा उपासेया ।

संयमतपोहानादया प्राणपतनीया हि धमणे ॥ ८४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ- (समणेहि) साधुओंके द्वारा (हि) निश्चय करके (मुत्तत्थविसारदा) शास्त्रोंके अर्थमें पंडित तथा (सज्जमतवणाणइदा) सयम, तप और ज्ञानसे पूर्ण (समणा) साधुगण (अब्भुट्ठेया) गडे होकर आश्रय करने योग्य हैं, (उवासेया) उपासना करने योग्य हैं तथा (पणिवट्ठणीया) नमस्कार करने योग्य हैं ।

विशेषार्थ-जो निम्न आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमें परमात्मतत्त्वों आदि लेकर अनेक धर्ममें पदार्थोंके ज्ञानमें बीतगम सर्वज्ञ द्वारा रचित भागके अनुसार प्रमाण नय, निशेपोक द्वारा निचार करनेके लिये चतुर बुद्धिके धारक हैं तथा बाहरमें इन्द्रियसयम व प्राणमयगमों पालने हुए भीतरमें इनमें रहसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमें यत्नशाल हैं ऐसे सयमी हैं तथा बाहरमें अन्याय तपमें पालने हुए भीतरमें इनके बलमें परब्रह्मकी इच्छाओं रोकर अपने आत्म सम्पन्न तपने हैं ऐसे तत्स्वी हैं, तथा बाहरमें परमात्मज्ञा अभ्यास करने हुए भीतरमें स्वमयेदन ज्ञानसे पूर्ण हैं ऐसे साधुओंको दूसरे साधु आने देय उठ खड़े

दे हैं, परम चेतन्य ज्योतिर्मई परमात्म पदार्थके ज्ञानके लिये
 की परम भक्तिसे मेवा करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं ।
 वे कोई चारित्र्य व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौ भी सम्य-
 त्तमें बड़ा समझनर श्रुतकी विनयके लिये उनका आदर करते
 । यह यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत शास्त्रोंके ज्ञाना हे, परन्तु
 त्रिमें अधिक नहीं हैं तौभी परमागमके अम्यासके लिये उनको
 योग्य नमस्कार करना योग्य है । दूसरा कारण यह है कि वे
 यत्न तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेसे ही दृढ़ हैं । जिसके सम्यक्त
 नानमें दृढता नहीं है वह साधु वन्दना योग्य नहीं है । आग-
 १ जो अल्पचारित्र्यवालोको वन्दना आदिका निषेध किया है
 २ मी लिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ।

भारार्थ-इम गाथामे आचार्यने और भी स्पष्ट रू दिया है
 ३ सच्चे श्रमण हैं वे ही विनयके योग्य हैं । जो श्रमणाभास
 व वन्दना योग्य नहीं है । सच्चे साधुओंके गुण यही हैं कि
 ४ सिद्धान्तके भावके मर्मा हो और समय तपमे भाग्यमान रहते
 ५ शमीक तत्त्वज्ञानमें भीने हुए हों । जिसमें सम्यग्दर्शन तथा
 अज्ञान है तथा अपनेसे अधिक तप व चारित्र्य नहीं है अर्थात्
 ६ अति तप व चारित्र्य नहीं पालने हैं तौभी अपने मूलगुणोंमें
 ७ नान हैं उनकी भी भक्ति अन्य साधुओंकी करनी योग्य है ।
 ८ साधुओंमें जो बड़े विद्वान हैं उनकी तो अच्छी तरह मेवा
 ९ भी योग्य है, अर्थात् उनकी भक्ति उनके जन्मे सूत्रका भाव
 १० यत्ने योग्य है । विनय करत धर्मात्मांमे प्रेम बढ़ानेके
 ११ कारण धर्म अपना प्रेम बढ़ा देता है । स्वयं श्रद्धा, ज्ञान व

चारित्र्यमें दृढ़ होनेके लिये स्तनत्रय वर्मसाधनोंकी विनय अनिवार्य आवश्यक है ।

जनगारधर्माभूतमे सप्तम अध्यायमें कहा है —

शातगमाधमाचारावशुद्धय शिवाधिभि ।

आराधार्गादसमिद्धये कार्यं विनयमावाप्तम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—ज्ञानके लभके लिये, आचारकी शुद्धिके लिये व
सम्यग्दर्शन आदि आराधनाकी सिद्धिके लिये मोक्षार्थियोंको विन
यकी भावना निरन्तर करनी योग्य है ।

और भी कहा है—

द्वार यः सुगतेगणेशगणयोग्य कार्मण यस्तपो—

धृजज्ञानसञ्जुत्यमार्द्धययज्ञ सौचित्यरत्नार्णव ।

य सन्नेशद्वयगुह्यदुतगुह्यघोनेकदोषश्च य,

स क्षेप्यो विनय पर जगदिनाम्नापारवश्येन चेत् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो विनय मोक्षका या स्वर्गका द्वार है, सघनाय
और सघकी वग करनेवाला है, तप, ज्ञान, ज्ञानेय, मान्य, यज्ञ,
शोच, धर्म आदि स्तोत्रा समुद्र है, मण्डेरूपी दामानलको बुझा
नेके लिये मेघ नल है, आस्र और गुरुके उद्योत करनेका दीपक
है, ऐसा विनय तप सर्वज्ञकी आज्ञामें चलनेवालेके लिये न्या निरा-
रके योग्य है । अर्थात् सत्ता की भक्तिप्रवेक करने योग्य है ॥ ८४ ॥

उत्तरानिर्दिष्टा—आग श्रमणाभास कसा होता है उस प्रश्नके
उत्तरमें आचार्य कहने हैं—

ए तत्राणि त्रयणोत्ति मद्रो सजगत्समुत्तसप्त गोपि ।

जानि यदि ण ज्ञेय आदप्राण जेगम्ना ॥ ८५ ॥

न भवति श्रमण इति मन मयमतप सूत्रप्रयुक्तोपि ।

या धर्मे तर्धानात्मप्रधानान् जिनार्यानाम् ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(सनमतवसुत्तसपनुतोषि)
 जम, तप तथा शास्त्रज्ञान महित होनेपर भी (नदि) जो कोई
 निगमगादे) जिनेन्द्र द्वारा रहे हुए (आदपध्याणे जत्थे) आन्मात्रो
 म्यक्तक पदार्थोंको (ण सद्वहदि) नहीं श्रद्धान करता है (ममणो-
 त्तेणहवन्ति मणो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है ।

विशेषार्थ—जागममें यह बात मानी हुई है कि जो कोई
 पु सयम पालता हो, तप करता हो व शास्त्रज्ञान महित भी हो,
 अनु जिसने तीन मृदुता आदि पच्चीस दोषरहित सम्यक्त न हो
 र्गान जो धीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रगट दिव्यध्वनिके कहे अनुमार
 णधर देवोद्वारा ग्रन्थोंमें ग्रथित निर्दोष परमात्माको लेकर पदार्थ
 मूर्त्ति रुचि नहीं रखता है, वह श्रमण नहीं है ।

भार्यार्थ—साधुपद हो या श्रामण्यपद हो दोनोंमें सम्यक्दर्शन
 पान है । सम्यक्तके विना म्यारह जग, दस पूर्वका ज्ञान भी मिथ्या
 ज्ञान है, तथा घोर मुनिका चारित्र भी कुचारित्र है । वही श्रमण
 है जिसको अतरङ्गमे आत्माका अनुभूत होता है और जो जीव
 अनीन, जाश्रय, बध, सगर, निर्नरा मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ
 पदार्थोंके स्वरूपको विनागमने अनुमार निश्चय और ध्यनहार
 नयके द्वारा यथार्थ जानकर श्रद्धान करता है । भारके विना मात्र
 द्रव्यविग एक नाटकके पात्रकी तरह भेषमार है । वास्तवमें सच
 ज्ञान जामानुभव है, व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है । इन
 गनोंका होना ~~होते हुए ही समज है । सम्यक्तके विना~~
 मात्र गहरी ~~होता है ।~~

मद्र आचार्य करते हैं—

सम्यक्त्वं परमं रत्नं शस्त्रादिमलयजितम् ।

ससारदुःखदार्द्रिद्यं नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवः निर्वाणसंघम् ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य स सारे भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

पठितोऽसौ विनोतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान ही परम रत्न है । जिसमें शस्त्र आदि पचीस दोष न हो यही निश्चयसे ससारके दुःखरूपी दारिद्र्यको नाश कर देता है । जो सम्यग्दर्शनमें संयुक्त है उसको निश्चयसे निर्वाणका लाभ होगा और मिथ्यादृष्टी जीवका सदा ही ससारमें भ्रमण होगा । वही पठित है, वही शिष्य है, वही धर्मज्ञाता है, वही दर्शनमें प्रिय है जो सम्यग्दर्शनको मनमें दृढतासे रखता हुआ सदाचारको अच्छी तरह धारण करता है । भाव ही प्रधान है ऐसा श्री कुन्दकुण्ड भगवानने भावपाहुडमें कहा है —

बैदाक्षिणं गरहिणो माणवसापहिं सत्यत्परिचरतो ।

अप्या अर्णाम्मि रजो स भारलिणो ह्ये साह ॥ ५६ ॥

भावार्थ—जो शरीर जातिके ममत्वमें रक्षित है, मान कपायोसे विरक्त है और तथा जिसका जात्मा आत्मा में लीन है वही भावलिङ्गी साधु है ।

पार्वति भावसंघणा वह्निजपरपराह सोधराह ।

दुषराह द्रव्यसंघणा परातिरिक्तदेयजोणीष ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो भावलिङ्गी सम्यग्दृष्टी साधु है वे ही कल्याणकी परम्परासे पूरा सुखोको पाते हैं तथा जो मात्र द्रव्यलिङ्गी साधु हैं वे मनुष्य, तिर्यच व कुत्तेका योनियोमें दुःखोको पाते हैं ।

जह तारायणसहित ससहरविषय समडले विमले ।

भाविय तववयविमल जिणलिंग दसणविसुद्ध ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जैसे निर्मल आकाश मण्डले तारायण सहित चद्र-
मास मिथ्य गोभता है ऐसे ही सम्यग्दर्शनमे त्रिशुद्ध व तप तथा
ब्रह्ममे निर्मल जिनलिंग या मुनिलिंग गोभता है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गमे चलनेवाला साधु है
उसको जो दूषण लगाता है उसके दोषको निगलते है—

अपवदति सासणत्थ समण दिट्ठा पणोसदो जो हि ।

किरियामु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठनारित्तो ॥ ८६ ॥

अपवदति शासनस्य धम्मण दृष्ट्या प्रक्षेपतो यो हि ।

प्रत्यासु नानुमन्यते भवति हि स णट्ठचारित्त ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)
निश्चयसे (सासणत्थ) निनमार्गमे चलते हुए (समण) साधुको (दिट्ठा)
देखकर (पणोसदो) द्वेषभावसे (अपवदति) उसका अपवाद करता है,
(किरियामु) उसके लिये विनयपर्यंक क्रियाओमे (णाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयसे (णट्ठचा-
रित्तो) चाग्रिमे भूट (हवदि) हो जाता है ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु दूसरे साधुको निश्चय तथा व्यवहार
मौल्यमार्गमे चलने हुए देखकर भी निन्दा परमात्माकी भावनामे
शून्य होकर द्वेषभावसे या कृपायभावमे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य बदना जादि कार्याकी अनुमति
नहीं करता है वह किसी अपेक्षासे मर्यादाके उल्लंघन करनेसे
चाग्रिमे भूट हो जाता है । जिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

सम्यक्त्वेन परमं रत्नं शक्रादिमलयजितम् ।

ससारदुःखदार्द्रिग्रस्तं नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुव निर्वाणसं गमः ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

पण्डितोऽसौ विनोतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सम्यक्त्व ही परम रत्न है । जिसमें शक्र आदि पचीस जेब न हो यही निश्चयसे ससारके दुःखरूपी दालिजन नाश कर देता है । जो सम्यग्दर्शनमें संयुक्त है उसको निश्चय निर्वाणका लाभ होगा और मिथ्यादृष्टी जीवका सदा ही ससार भ्रमण होगा । वही पण्डित है, वही मिथ्या है, वही धर्मनाता है, व दशनमें प्रिय है या सम्यग्दर्शनको मनमें दृढतासे रक्ता हुआ सदाचारको अच्छी तरह धारण करता है । भाव ही प्रधान है ऐसा श्री कुन्दकुन्द भगवान् ने भावपाटुद्धमें कहा है —

देहादिसंनग्द्विभो मानवसापेक्षं सत्यलपरिचयतो ।

अप्या अप्यामिरतो स भावलिङ्गो ह्ये साह ॥ ५६ ॥

भावार्थ—जो शरीर जातिके भ्रमत्वसे रहित है, मान कषायोंमें विलीन है वृत्ति है तथा जिसका जात्मा आत्मा ही है वही भाव लिङ्गी साधु है ।

पावति भावमवणा कदापि परपराह सोपराह ।

दुषराह द्रव्यमवणा परतिरियकुदेयजोणीय ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो भावलिङ्गी सम्यग्दृष्टी साधु है वे ही कल्याणका परम्परासे पूज्य सुखोंको पाते हैं तथा जो मात्र द्रव्यलिङ्गी साधु हैं वे मनुष्य, निर्यक व कुन्दकी श्रेष्ठियोंमें दुःखोंको पाते हैं ।

जह तारायणमहिय समहरविषं समझले विमले ।

भाविय तत्रवयविमल जिणलिंग दसणविमुद्ध ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जैसे निर्मल आकाश मट्ठमे तारायण सहित चन्द्र-
मास विष्व शोभना हे ऐसे ही सम्यग्दर्शनमे विशुद्ध व तप तथा
ब्रह्ममे निर्मल जिनलिंग या मुनिलिंग शोभना है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गमें चलनेवाला साधु है
उसने जो वृषण लगाता है उसके दोषको निवृत्त करने हे—

अवगदति सासणंथ समण दिट्ठा एगेसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हणदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ ८६ ॥

अपवदति शासनस्य धमण दृष्ट्वा प्रहेपतो यो हि ।

प्राप्यासु तानुमन्यते भवति हि स णट्ठचारि ॥ ८६ ॥

अन्वय महित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)
नैश्वर्यसे (सासणस्य) निनमार्गमें चलने हुए (समण) साधुको (दिट्ठा)
खरू (पदोमदो) द्वेषभावसे (अवगदति) उसका अपमान करता है,
किरियासु) उसके लिये निनयपूर्वक क्रियाओमें (णाणुमण्णदि)
ही अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्वर्यमें (णट्ठचा-
रित्तो) चारित्र्यमें भृष्ट (हणदि) हो जाता है ।

प्रतिशेषार्थ—जो कोई साधु उसके माधुसो निश्वर्य तथा व्यवहार
मौखमार्गमें चलने हुए देवदर भी निर्दोष परमात्माकी भावनाने
शून्य होकर द्वेषभावसे या कषायभावसे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य पदना आदि सार्थोक्ती अनुमति
नहीं करता है वह निम्नी अपेक्षामें मर्यादाके उल्लंघन करनेमें
चारित्र्यसे भृष्ट हो जिसका भाव यह है कि यदि गन्तव्य

मार्गमें चलने हुए साधुको देखकर इर्ष्याभावमें दोष ग्रहण करे ता
 वत् प्रगटपने चाग्रि भट्ट न जाता है । पीछे अपनी निंता झट्ट
 उस भावको छोड़ देता है ना उसका दोष मिट जाता है जसका
 कुछ काल पाछे उस भावको त्यागता है तोभी उसका दोष नहीं
 रहता है परन्तु यदि अभी ही निन्दा रूप भावको टट करता हुआ
 तीव्र कषाय भावमें मयात्मको उद्वेगग्रस्त रहता है ता
 वह अवश्य चाग्रि रक्षित होनाता है । बहुत शास्त्र ज्ञानाओंको
 छोड़े शास्त्रज्ञाना साधुओंका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिये
 और न अन्यशास्त्री साधुओंको उचित है कि थोवामा पाठ मात्र
 जानकर बहुत शास्त्री साधुओंका दोष ग्रहण करे, किंतु परम्पर कुछ
 भी सारभाज लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावना ही करनी चाहिये,
 क्योंकि रागद्वेष पैदा होने न्हा न बहुत शास्त्र ज्ञानाओंको शा
 स्त्रका फल होता है न तपस्वियोंको तपका फल होता है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव है कि साधुओंको दूसरे
 साधुओंको देखकर जान-बूझ भाव लाना चाहिये तथा उनकी यथा
 योग्य विनय करनी चाहिये । जो कोई साधु अपने अहंकारके बश
 दूसरे जिन शासनक अनुकूल चलनेवाले साधुके साथ द्वेषभाव
 रखके आदर प्रतिष्ठा करना तो दूर रहो, उनके चरित्रकी अनुमो
 दना करना तो दूर रहे उल्टी उनकी वृथा निन्दा करता है
 यह साधु स्वयं चरित्रसे रहित हो जाता है । धर्मात्माओंको
 धर्मात्माओंके साथ प्रेमभाव, आदर भाव रखके परस्पर एक
 दूसरेके गुणाङ्गी अनुमोदना करनी चाहिये—तथा वीतरागभावमें
 स्वभावकी भावना करनी चाहिये । जिन साधुओंकी

परिणाम ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आदत पट जाती है वे साधु करने मात्र साधुपनेमें छूटकर केवल द्रव्यलिंगी ही रह जाते हैं, अतएव हम भाग्यो दूरकर साधुओंको साम्य भावरूपी वाग्मि रमण करना योग्य है । अनगारभाषना मूलाचारमें कहा है —

भास विणयनिहण धम्मविरोही विवज्जे वयण ।

पुच्छिमुपुच्छिइ वा णयि ते भास ति सप्पुरिमा ॥८७॥

निणयणभासिदत्थ एत्थ च हिंसा च धम्मस जुत्त ।

समोवयारज्जुत्त पारत्तहिंसा कथं करोति ॥ ६४ ॥

भावार्थ—साधुजन विनयरहित, धर्मविरोधी वचनको कभी नहीं कहते हैं तथा यदि कोई पुछे वा न पूछे वे कभी भी धर्म भागरहित वचन नहीं कहते हैं । साधुजन ऐसी कथा करते हैं जो निज वचनोंमें प्रगट किये हुए पदार्थोंको बतानेवाली हो, पथ्य हो अर्थात् ममज्ञाने योग्य हो, हितकारी हो व धर्मभाव सहित हो, भाग्यकी विनय सहित हो तथा परलोकमें भी हितकारी हो ।

मूलाचारके पचाचार अविकारमें कहा है कि सम्यग्दृष्टी साधुओंको वास्तव्यभाव रखना चाहिये—

चादुच्चण्णे स धे च्चदुगतिस सारणित्थरणभूदे ।

वच्चल्लं कादव्व वच्चे गाथी जहा गिद्धो ॥ ६६ ॥

भावार्थ—जैसे गौ अपने वच्चेमें प्रेमालु होती है उसी तरह चार प्रकार मुनि, आर्जिफा, श्रावक, श्राविकोंके सधमें—जो चार गिरिरूप सत्तारसे पार होनेके उपायमें लीन हैं—परम प्रेमभाव रखना चाहिये ।

अनगारधर्माघृत द्वि० अध्यायमें कहा है—

येन स्वयत्स इव रागरसादमोक्षण,
दृष्टिं क्षिपेन्न मनसापि सहेत्क्षितिं च ।

धर्मं सधर्मसु सुधी कुशलाय वद-
प्रेमानुबन्धमथ विष्णुमुदुत्सहेन ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जैसे गो अपने बछड़ेपर निरन्तर प्रेमालु होकर दृष्टि रखती है तब मनमे भी उसकी हानिसे नहीं सहन कर सकती है इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि वह धर्म तथा धर्मात्मा जोसे अपने हितके लिये निरन्तर प्रेमभावमे देंगे तथा धर्म व धर्मात्माकी कुछ भी हानि मनसे भी सहन न करे—सदा प्रेम-राममे बंधे हुए साधर्मी मुनियो व श्रावर्त्तकी मेयामें उत्साहवान हो निष्कुमार मुनिकी तरह उद्यम करना रहे । इस कथनमे सिद्ध है कि साधुजन कभी लोपग्राही नहीं होने, न मनमे द्वेषभाव रखते हुए योग्य मार्गपर चलनेवालोंकी निन्हा करते ह, किंतु सर्व साधर्मिजनोंमे प्रेमभाव रखते हुए उनका हित ही बांछते है ।

यहां गिष्यने कहा कि आपने अबवात् मार्गक व्याख्यानके समय शुभोपयोगना वर्णन किया अब यहां फिर किसलिये उसका व्याख्यान किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह कहना आपका ठीक है, परन्तु उहापर सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग व्याख्या नहीं करके फिर अममय साधुओंको काल्पी अपेक्षामें कुछ भी ज्ञान, समय व शोचना उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है उस अपनाद व्याख्यात्री मुग्यता है । यहां तो जैसे भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य व सम्यग्स्तप रूप चार प्रकार आराधना होती है सो ही अमेद नयमे सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य रूपमे दो प्रकारकी होती है । इनमें भी और अमेद नयमे

एक ही वीतराग चारित्ररूप आगधना होती है तैसे ही भेद-
नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र रूपमे तीन प्रकार
मोक्ष मार्ग है सो ही अभेद नयमे एक श्रमणपना नामका मोक्ष
मार्ग है जिसका अभेद रूपमे मुख्य रथन " एयग्गदो समणो '
इत्यादि चौन्ह गाथाओमें पहले ही किया गया । यहा मुख्यतामे
उसीका भेदरूपमे शुभोपयोगके लक्षणओ कहते हुए व्याख्यान
किया गया इसमें कोई पुनरक्तिका लोप नहीं है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार समाचार विज्ञेपको कहते हुए चौथे स्थलमें गाथाए
आठ पूर्ण हुईं ।

उत्पत्तिकी—जागे कहते हैं कि जो स्वयं गुणहीन होता
हुआ दूसरे जगमें जो गुणोंमें अधिक है उनमे अपना निनय
चाहता है उसके गुणोंका नाश हो जाता है—

गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छगो जोनि होमि समणोत्ति ।

होज्ज गुणापरो जदि सो होदि अणतससारी ॥ ८७ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनय प्रत्येपको योपि भवामि श्रमण इति ।

भयन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तस सारी ॥ ८७ ॥

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (जोनि) जो कोई
भी (समणोत्ति होमि) मैं साधु हूँ ऐसा मानके (गुणदोधिगस्स)
अपनेमे गुणोंमे जो अधिक है उसके द्वाग (विणय) अपना विनय
(पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह साधु (गुणापरो) गुणोंमे रहित
(होज्ज) होता हुआ (अणतममारी होदि) अनन्त समारमे श्रमण
करनेवाला होता है ।

विज्ञेपार्थ—मैं श्रमण हूँ इस गरसे—जो साधु अपनेसे व्यव-
हार में, साधनमें अधिक है—उससे

आदि विनयकी इच्छा करता है, वह मय निश्चय व्यनहार रत्नत्रयरूपी गुणमे हीन होता हुआ निमी अपेक्षा अनन्त सत्सारमें भ्रमण करनेवाला होता है। यहा यह भाव है कि यदि कोई गुणाधिकने अपने विनयकी वाञ्छा गर्भमे रहे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलमे अपनी निन्दा रहे तो अनन्त समारी न होवे जयवा कालान्तरमे भी अपनी निन्दा रहे नाभी नीच भसारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या अभिमानमे अपनी राजा, प्रजा व लाभके अर्थ दुःखग्रह या हठ धारण करे सो अश्व्य अनन्तममारी हो जायेगा ।

भावार्थ—यहा भी आचार्यने श्रमणाभासका स्वरूप बताया है । क्रोड २ साधु ऐसे हों जो मय रत्नत्रय धर्मके साधनमें शिथिल हो और गर यह करें कि हमको साधु जानकर हममे अधिक गुणधारी भी हमको नमस्कार करें, तो ऐसे साधु निमी तरह साधु नहीं रह सके । उनके परिणामोंमें मोक्ष मागकी अरुचि तथा मानकी तीव्रता हो जानेसे ये साधु निश्चय व्यनहार साधु धर्ममे भ्रष्ट होकर सम्यग्दर्शनरूपी निधिसे दलिद्री होते हुए अनतानुगधी कषायके बन्धीभूत हो दुर्गतिमे जा ऐसे भ्रमण करते हैं कि उनका सत्सारमें भ्रमण अभयकी अपेक्षा अनन्त व भयकी अपेक्षा बहुत दीर्घ होजाता है । वास्तवमें साधु बही होसकता है जिसको मान अपमानका, निन्दा बडाईका कुछ भी विकल्प न हो—निरन्तर ममताभानर्म रमण करता रहता हुआ परम वीतरागनासे आत्माक आनन्दके रमको पान करता है और आप धर्मात्माओंका सेवन होना हुआ उनका उपकार करता रहता है । केवल द्रव्यलिंग साधुपना नहीं है । जहा भाव साधुपना है वहीं

सच्चा साधुपना है । भाव विना बाहरी क्रिया फलदाई नहीं हो सकती है । जैसा भावपाहुटमें म्यामीने कहा है —

भावविमुद्धगिगिन बाहिरगवस्स कोरण जाजो ।
बाहिरगवस्सो विहलो जभतरगयज्जुत्तस्स ॥ ३ ॥
भावरहिणो ण मिच्छा जइ वि तव चरु मोडिकोडाओ ।
जभतरगव वुमो एविग्रहो गलियग्रहो ॥ ४ ॥
परिणामस्मि जजुद्धे गये मुन्वेइ बाहरे य ज ।
बाहिरगवस्सो भावविहणस्स किं एणंते ॥ ५ ॥
जाणहि भाव पढम किं ते लिंगेण भावरहिण ।
पथिय निवपुरिषं जिणउग्रइ पयसेण ॥ ६ ॥
भावरहिण सपुरिस अणादकाल अणतससारे ।
गहिउज्झियाइ वुमो बाहिरगिगवस्सगइ ॥ ७ ॥

भाव-भावोन्नी विमुद्धतारे मिये ही बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाता है । जिसके भीतर रागादि अभ्यन्तर परिग्रह विद्यमान है उसका बाहरी त्याग निर्फल है । यदि कोई वस्त्र त्याग द्वाय लम्बेतर कोड़ाकोड़ी जन्मो तक भी तप करे तोभी भाव रहित साधु सिद्धि नहीं प्राप्त । जो कोई परिणामोंमें अशुद्ध है और बाहरी परिग्रहोंमें त्यागता है—भाव रहितपणा होनेसे बाहरी ग्रन्थका त्याग उसका क्या उपयोग कर सकता है । हे मुने ! भावको ही मुख्य ज्ञान, दम्भीको ही जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्ग कहा है । भाव रहित भेषसे क्या होगा ? हे मत्पुरुष ! भाव रहित होकर इस जीवने इस अल्पदि अनन्त समारम्भे वस्तुतः बाहरी निग्रंथरूप वार-वार ग्रहण किये हैं और छोड़े हैं । और भी कहा है—

भावेण होइ णमो बाहिरलिंगेण किं च णमगेण ।
वम्मपयडोय-णियर णासइ भावेण दब्बेण ॥ ५४ ॥

णगत्तण अक्ख भावणरहिय निणेहि पण्णत्त ।

इय पाळण य णिच भाविच्चहि जप्पय धीर ॥ ५७ ॥

भारार्थ—भावोसे ही नमनपना है । मात्र बाहरी तगे मेपमे क्या ? भाव सहित द्रव्यलिंगके प्रतापमे ही यह जीव कर्म गठति योक्त समूहना नाश कर सकता है । जिनेन्द्र भगवाने कहा है कि जिसके भाव नहीं है उसका मनपना कायकारी नहीं है ऐसा जान करहे धीर' नित्य ही आत्माकी भावना कर । जो गुणाधियोंकी विनय चाहते ह उनके सम्बन्धमें दर्शनपाठमें स्वामीने कहा है —

जे दम्भेण भट्टा पाप पाटति दसणधराण ।

ते होति ल्हमगा बोही पुण दुल्ला तेमि ॥ १० ॥

भारार्थ—जो साधु स्वयं सम्यग्दर्शनसे भूट है जोर जो सम्यग्गृही साधु है उनमे अपने चरणोंमे नमस्कार कराने हैं वे मरके लड़े वहे होते हैं उनको रत्नत्रयकी प्राप्ति उत्थत दुर्लभ है ।

उत्थानिस्त—आगे यह निखलाने है कि जो स्वयं गुणोंमें अधिष्ठ होकर गुणहीनोने साथ करना जाति क्रियाजोमें वर्नन करते हैं उनके गुणोंका नाश होजाता है ।

अभिगुणा सामण्णे नत्ति गुणाधरेहि किरियामु ।

नत्ति ने मिन्दुरजुत्ता न्नि पम्भट्टचारित्ता ॥ ८८ ॥

अधिगुणा धामण्णे घतन्ते गुणाधरेः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता नरन्ति प्रभृष्टचारिता ॥ ८८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सामण्णे) मुनिपाके चारित्र्यमें (अभिगुणा) उत्कृष्ट गुणधारी साधु (नत्ति) जो (गुणाधरेहि) गुणहीन साधुओंके साथ (किरियामु) बदरा आदि क्रियाजोमें

(वदति) वर्तन करने है (ते) वे (मिच्छुःशुक्ता) मिथ्यान्द ~~मिथ्यान्द~~
(पञ्चमद्व्यचारिता) चारित्र रहित (हवति) होजाने हैं ।

विशेषार्थ—यदि कोई बहुत शास्त्रमें ज्ञाना
चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानादि
लिये बदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करे तो जो
यदि अपनी बड़ाई व पूजाके लिये उनके साथ करे
तो मर्यादा उल्लंघनमें दोष है । यहा तात्पर्य —
बदना आदि क्रियाके व तत्त्व विचार आदि
रागद्वेषकी उत्पत्ति हो जाने उस जगह मर्न
कर्म दोष ही है । यहा कोई शका करे ।
कल्पना है, आगममें यह बात नहीं है ?
कि सर्व ही आगम रागद्वेषके त्यागके लिये
साधु उपसर्ग और अपवादरूप या निश्चय
करें हुए नय विभागों नहीं जानते हैं ?
जैसे जहाँ ।

साथ रहनेमें अपने चारित्रमें व श्रद्धामें कमी नहीं जासکتی है, किन्तु जो चारित्र पालनेमें शिथिलचारी होंगे उनका श्रद्धान भी शिथिल होगा । ऐसे गुणहीनोकी मगति यत्ति दृष्टश्रद्धानी या दृष्ट-चारित्र्यी दग्ध लगेगा तो बहुत समझ है कि उनके प्रमादमें ये भी प्रमादी हो जाए और ये भी अपने श्रद्धान व चारित्रको भूल कर डालें । यत्ति हीन चारित्र्यी साधु अपनी मगतिसे जायें तो पहले उनका चारित्र आसन्नोक्त करा देना चाहिये । यत्ति वे अपना चारित्र ठीक न कर तो उनके साथ प्रवृत्ति जादि क्रियायें न करनी चाहिये । यत्ति मोद विरोध विद्या भी है और चारित्रहीन है तो भी वह मगतिसे याय्य नहीं है । यत्ति कदाचित् उसमें कोई ज्ञानकी वृद्धि करनेके लिये मगति करनी उचित हो तो मात्र अपना प्रयोजन निगल ले, उनके साथ आप कभी शिथिलचारी न होवें ।

श्रमणका भाव यह रहना चाहिये कि मेरे परिणामोंमें समता भाव रहे, गग द्वेषकी वृद्धि न होना—जिन जिन कारणोंसे गगद्वेष पैदा होना समझ हो उन उन कारणोंमें अपनेसे बचाना चाहिये ।

भगवतीने नान पादुमें कहा है कि श्रद्धान रहितोकी विनय नहीं करना चाहिये ।

जे त्रि पडति च तेमि जाणता ऋणारब्धभयेण ।

तेसि पि णत्ति वेत्ते पापं अमुमोयमाणाण ॥ १३ ॥

भागवत—जो लज्जा, भय आदि करक श्रद्धानध्रष्ट साधुओंके पगोंमें पडते हैं जल्दों भी पापकी अनुमोदना करनेमें रत्नययी प्राप्ति नहीं है । श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—
कुसमग सदा त्याज्यो देश्याणा प्रविधायक ।

मगुणोऽपि जनस्तेन लघुता याति तत्क्षणात् ॥ २५६ ॥

सत्संगो हि बुधैः कार्यं सप्रफालमुत्पन्नम् ।

तेनैव शुद्धतां याति गुणहीनोऽपि मानवः ॥ २७० ॥

रागादयो महादोषा खलास्ते गदिता बुधैः ।

तेषां समाध्यास्त्याज्यस्तत्त्वविदुभिः सदा नरैः ॥ २७२ ॥

भावार्थ—मर्मे दोषोंको बढानेवाले दुष्मन्तो मना ही छोट देना चाहिये, क्योंकि कुमन्ते गुणवान मानव भी सीधे ही लुप्ततामें प्राप्त होजाता है । बुद्धिमानोंको चाहिये कि सर्व समयमें सुख देनेवाले सत्संगों को धर्म की प्रतापमें गुणहीन मनुष्य भी बढेपनेको प्राप्त होजाता है । आचार्योंने रागादि महा दोषोंको दूर कहा है इसलिये तत्त्वज्ञानी पुण्योंने इन दुष्टोंका आश्रय निलकुल त्याग देना चाहिये ।

उत्थानिका—आग लोकिक जनोन्नीयगतिको मना करने ह—

णिच्छिद्रमुत्तथपदो समिद्रमायो नरोपिमे चात्रि ।

लौगिगजणममग ण जहदि जदि सजदो ण हरदि ॥८७॥

निश्चितमूलायपदं समित्प्रायगतपोधिन्वापि

लौगिजनमसर्गं न जहति यदि सयतो न भवति ॥८६॥

अन्नाय सहित सामान्य —(णिच्छिद्रमुत्तथपदो) निमने

मन्त्रके अर्थ और पदोंको निश्चय पूर्वक जान लिया है, (समिद्रमायो) व्यापको ज्ञात कर लिया है (त्वोधिन्वापि) तथा तप करनेमें भी अधिक है ऐसा माधु (जदि) यदि (लौगिगजणममग) लोकिक जनोन्नीय अर्थात् अमयमियोंका या भृष्टचारित्र माधुओंका सत्संग (ण जहदि नहीं त्यागता है (सजदो ण हरदि) तो यह भयमी नहीं रह सक्ता है ।

विशेषार्थ—निमने अनेक धर्ममर्मे अपने शुद्धात्माको आदि

हमर पदार्थोंको बतानेवाले सूत्रके अर्थ और पदोंको अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवोंमें व पदार्थोंमें क्रोधादि कषायको त्याग करके भीतर परम शांतभावमें परिणमन करने हुए अपने शुद्धात्माकी भावनासे बलसे वीनराग भावमें सावधानी प्राप्त की है तथा अनशन आदि छ बाहरी तपोंके बलमें अंतरगमें शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्बन्धमें जौगेमें विजय प्राप्त किया है ऐसा तप करनेमें भी श्रेष्ठ है। इन तीन विशेषणोंमें युक्त साधु होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे मनोक्त आचरण करनेवाले भूष्ट साधुना व लौकिक जनोंका ससर्ग न छोड़े तो वह स्वयं समयमें छूट जाता है। भाव यह है कि स्वयं आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि सत्तर रहित स्वेच्छावागी मनुष्योंकी संगतिमें नहीं छोड़े तो अति परिचय होनेमें उसे अग्निकी संगतिमें जल उष्णपनेको प्राप्त होजाता है ऐसे वह साधु विनशी होजाता है।

भावार्थ—इस गायाम भी आचार्यने कुम्भगतिना निषेध किया है। जो साधु बरा शरत्त्रय है शांत पणिनामी है और तपस्वी है वह भी जब भूष्ट साधु सेना संगति करना है तथा अन्यमी लोगोंके साथ बैठता है, बात करता है तो उनकी संगतिसे कारण अपने चारित्र्यमें गिरिलता कर लेता है। गृहस्थोंको दूर बैठाकर केवल जो धर्मचर्चा करके उनको धर्म मार्गमें आरुढ़ करता है वह कुम्भ गति नहीं है, किंतु गृहस्थोंको अपने ध्यान स्वाध्यायके कारण अपने निकट बैठाकर उनसे साधु लौकिक वार्ता करना जैसे—दो गृहस्थ मित्र बातें कर ऐसे बात करना—साधुओंमें मोह बटानेवाला है तथा समस्त भावकी भूमिमें गिरानेवाला है। परिणामोकी विचित्र

गति है। जैसा बाहरी निमित्त होता है वेमे, अपने भाव-उदल जाते हैं। इसी निमित्त कारणमे बचनेके लिये ही साधुजनको स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है। धनादि परिग्रह हटानी पड़ती, वन गुफा आदि एकान्त स्थानोमे वास करना पड़ता, जहा स्त्री, नपुंसक व लौकिक जन आकर न घेरें। अग्निके पास जल रक्खा हो और यह सोचा जाय कि यह जल तो बहुत शीतल है कभी भी गर्म न होगा तो ऐसा सोचना त्रिलकुल असत्य है, क्योंकि थोड़ीसी ही सगतिसे वह जल उष्ण होजायगा ऐसे ही जो साधु यह अहंकार करे कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा ही शांत परिणामी हूँ, मेरे पास कोई भी बैठे उठे उमकी सगतिसे मैं कुछ भी भ्रष्ट न होगा वही साधु अपने समान गुणोसे रहित भ्रष्ट माधुओंकी व मसारी प्राणियोंकी प्रीति व सगतिके कारण कुछ कालमे स्वयं प्रयम पालनमें ढीला होकर अमयमी बन जाता है। इसलिये भूत्कर भी लौकिक जनोकी सगति नहीं रखनी चाहिये। श्री मूलाचार समाचार अधिस्तरमें लिखा है —

णो कण्पदि विरदाण विरदोणमुपासयहि चिद्वेद ।

तत्थ णिसेज्जउट्ठणमज्झायाहारमिषग्गवोत्तरण ॥ १८० ॥

कण्ण विधय अतेउरिय तह सशरिणो सल्लिग चा ।

अचिरेणहियमाणो अपवाद तत्थ पण्णोदि ॥ १८१ ॥

भावार्थ—साधुओंको उचित नहीं है कि आर्जिनाओके उपाश्रयमे ठहरे। न उहा उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको माना चाहिये, न ~~...~~ करना चाहिये, न मल मूत्रादि करना